

† ३ प्रस्ताव

सम्मति क्षम पीठ

बोझार्यी धारण

प्रथम पदार्पण

वीराय २४८४

सकाय १८३२

सूत्र २ व ३ नए वसे

सुप्रस

राष्ट्रियतन्त्र ठपान्यास

आमरा पोपुलर प्रेस

आमरा

प्रकाशक की ओर से

मानव जीवन के समुत्कर्ष तथा विकास के लिए साहित्य एक पवित्र एवं प्रभावकर साधन है। साहित्य के अनेक प्रकारों में प्रवचन और भाषण भी एक महत्त्व-पूर्ण अंग है।

प्रस्तुत पुस्तक 'साधना के मूल मन्त्र' एक प्रवचन पुस्तक है। इसमें उपाध्याय कविरत्न श्रद्धेय अमरचन्द्रजी महाराज के प्रवचनों का सकलन एवं सम्पादन है। पुस्तक का नाम यद्यपि प्रवचन कला का परिचायक नहीं है, तथापि यह पुस्तक मानव की आचार साधना में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योग-दान करेगी, इसमें तनिक भी शंका को अवकाश नहीं है।

कुचेरा चातुर्मास में दिए गए प्रवचनों का सकलन और सम्पादन ही प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। कुचेरा वर्षा-वास की कहानी भी अपने आप में सरस और सुन्दर है। भीनासर सम्मेलन में ही अजमेर का वर्षा-वास स्वीकृत हो चुका था। एतदर्थ उपाध्याय श्री जी अजमेर के लिए चल भी पड़े थे। परन्तु वयोवृद्ध मन्त्री श्री हजारीलाल जी म० का स्नेह भरा आग्रह रहा, कि आप अजमेर जाते हुए कुचेरा अवश्य ही पधारें। उपाध्याय श्री जी मन्त्री श्री जी के प्रेममय आदेश को मानकर कुचेरा पधार गए। श्रद्धेय हजारीलाल जी म० तथा स्थविर फतहचन्द्र जी महाराज भी नागौर से कुचेरा तक साथ में रहे। सम्मेलन से लौटने वाले सन्त भी अधिकतर कुचेरा होकर ही पधारें। अतः कुचेरा उन दिनों सन्तों का एक स्नेह-मधुर सगम स्थल-सा ही बन गया था।

कुचेरा में एक सप्ताह ठहर कर अजमेर जाने का विचार था। परन्तु उपाध्याय श्री जी का स्वास्थ्य, जो वर्षों से गिरता आ रहा था, और अधिक खराब हो गया। अतः हिचकी और हृदय-रोग के कारण

बर्पा-वास कुबेरा में ही हुआ । श्रीगुरु सेठ बबरचन्द जी मैमड़ा की प्रेरणा से देवानोक के प्रसिद्ध वैद्य मँबरमान जी सुराणा की चिकित्सा प्रारम्भ हो गई । मैमड़ा जी की धर्म-सेवा और वैद्य जी के सत्प्रयत्न के फलस्वरूप बिध ठहरेस्य से कुबेरा चातुर्मास किया गया उसमें पूर्णता सफलता मिली । बर्पा का बिगड़ा स्वास्थ्य कुबेरा में ठीक हुआ यह एक एक महान् काम था जिसका खेय कुबेरा जी-सर्व को है ।

अर्द्धेय परिणत श्रीमन्त्र (शिरेमन्) जी महाराज और मुनि श्री भार्गवान जी जी कुबेरा बर्पावास में अमण सृज के महान् शास्त्रा अर्द्धेय उपाचार्य श्री जी की भाज्ञा से उपाध्याय श्री जी की सेवा में थे । यह एक प्रकार से स्वर्ण मं सुवन्द्य जैसा योग था । परिणत जी महाराज ने उपाध्याय श्री जी के उत्साहान मे जो विराट स्वाध्याय उप किया बहु प्रसूत पूर्व था । पंचाध्यायी जैसे महान् शार्ङ्गिक ग्रन्थ बृहत्सन्तमाम्य और ब्यबहारमाम्य जैसे महान् पाकर ग्रन्थ सब मिजाकर भास से ऊपर स्तोत्रों तथा गाथाओं का मात और मध्याह्न काम में सतत बसने वाला स्वाध्याय प्रवाह अपने आप में एक अद्भुत ज्ञान-यज्ञ था । बयोहृद होते हुए भी विचार दृष्टि से सर्वथा उत्कृष्ट साथ ही शास्त्रज्ञ श्री प्रेमराज जी बोहरा और श्री बबरचन्द जी साहूब प्रायः निरन्तर ही इस स्वाध्याय में रस पूर्वक भाग लेते रहे । अर्द्धेय उपाध्याय श्री जी की माया में—स्वास्थ्य स्वाध्याय और शान्ति की दृष्टि से कुबेरा चातुर्मास बहुत ही ध्यानदार रहा ।

पं मुनि श्री भार्गवान जी एक उत्साही एवं धर्म्यापी मुनि है । श्रीमन्त्रिने की कमा में तो मुनि श्री जी वस्तुतः सिद्ध हस्त कलाकार हैं । उनकी इस अद्भुत कला का मूर्त रूप ही यह प्रस्तुत पुस्तक पाठकों की सेवा में उपस्थित हो रही है । मुनि श्री ने प्रायः प्रत्येक रविवार एवं पर्व दिन पर होने वाले प्रवचनों का मेकान संकलन एवं सम्पादन किया है, एतदर्थ ज्ञानपीठ मुनि श्री का हृदय से प्रामाणी है ।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में कुबेरा श्री संघ की धोर से ज्ञानपीठ को ७०) जैसी एक बड़ी रकम का सहयोग मिला है । तदर्थ ज्ञानपीठ

की ओर से कुचेरा श्री सघ शतश धन्यवाद का पात्र है। प्रान्तीय सीमाओं को भेदकर भी कुचेरा श्रीसघ के कितने ही मान्य सदस्य— इतनी दूर पर रहे ज्ञानपीठ के सदस्य हैं, यह हमारे और उनके लिए वस्तुतः एक स्नेहसूचक गौरव की बात है।

विजयसिंह दूगड

मंत्री, सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा

विषय-सूची

क्रमांक प्रवचन

पृष्ठांक

१	तत्त्वमसि	१ से ८
२	मन और मस्तिष्क का मिलन	९—१४
३	विराट वनिए	१५—२५
४	रक्षा-वन्धन—स्नेह-सूत्र का प्रतीक	२६—३७
५	आत्म-विजय का महापर्व	३८—४८
६	शक्ति का मूल स्रोत	४९—६०
७.	सावत्सरिक—मन्देश	६१—७५
८.	आचार्य—एक प्रगल्भ शास्त्रा	७६—८३
९	सर्व-भोग्या वमुन्वरा	८४—१०७
१०.	साधना का अन्त प्राण	१०८—१२४
११.	शान्ति क्यों नहीं ?	१२५—१३८
१२.	धर्म का हृदय	१३९—१५३
१३	पारस मणि	१५४—१७१
१४	जीविन और मृत	१७२—१८४
१५	विजय-पर्व	१८५—१९४
१६	अन्तर्मुख वृत्ति	१९५—२०६
१७	प्रदर्शन ?	१०७—२२१
१८	दृष्टि बदलिए	२२२—२३३
१९	गांधी जी—जीवन के एक कलाकार	२३४—२४७
२०.	अभय	२४८—२६१
२१	प्रकाश-पर्व	२६२—२८०
२२	अनेकान्त दृष्टि	२८१—२८८
२३	दर्शन और जीवन	२८९—३०१

सा
ध
ना
के
मू
ल
मं
त्र

...

उपाध्याय, अमर मुनि

साधना है साधक का प्राण
साधना बिना न होती सिद्धि ।
रूप में बन्द प्रपन्न असीम
करो बिकसित हो अमित संपृष्टि ॥

—: १ :—

तत्त्वमसि

जैन दर्शन आत्मिक दर्शन है। वह हर इन्सान की विराट चेतना को स्वीकार करता है, हर बिन्दु में लहगना—ठाठे मारता सागर देखने का आदी है और हर स्फूर्लिंग के विराट ज्योतिर्पिण्ड बनने की क्षमता को स्वीकार करके चलता है। हर साधक की साधना का यही साध्य रहता है। उसके हर यम-नियम में, हर व्रत-उपवास में विराट बनने की बलवती कामना के स्वर मुखरित हैं। उसके अन्तर्मन में नित्य निरन्तर शुद्ध, बुद्ध ईश्वर बनने की भावना अँगड़ाई लेती है। भक्त, भगवान बनना चाहता है।

कुछ दार्शनिकों की यह चिन्तन-पद्धति रही है कि भक्त और भगवान् का विभेद शाश्वत विभेद है। दुनिया की कोई भी ताकत इस द्वैत को मिटा नहीं सकती। भक्त, भक्त ही रहेगा, वह भगवान् नहीं बन सकता। उसके जप, तप और साधना में वह शक्ति नहीं है कि उसे भक्त से भगवान् बना दे। वह मालाएँ फेरे या भूखों मरे, एक जन्म नहीं, अनन्त-अनन्त जन्मों तक। फिर भी वह भक्त की श्रेणी में ही रहेगा, उस शक्ति से एक इच्छा भी आगे नहीं बढ़ सकता।

तो फिर वह मामा क्या अपेक्षा ? हाँ यदि किसी का बिमान सही समानत नहीं है, वह उसे ही रटता रहे। जिसे ज्ञान की रोसनी प्राप्त है जिसका बिमान सोचने-समझने की कुशल भाँ दामता रहता है, उसे यह कदापि स्वीकार न होगा कि एक तो ईश्वरत्व के प्रथम सिंहासन पर सदा सबेदा विराजित रहे और दूसरा अनन्त-अनन्त युगों तक झुलझुलता दसा में पड़ा रहे। यह गलत कल्पना उसके धर्ममन को सु नहीं सकती। कोई ईश्वरत्व के आसन पर विराजित रहे, इसमें हमें प्राप्ति न होगी। परन्तु धरती पर बड़ा मानव अनन्त-अनन्त युग तक वहीं बड़ा रहे—इस तरह उसका ईश्वर बनने का अधिकार छीन मना बहुत बड़ा भ्रम्राय होमा। हजार हजार वर्ष की कठोर साधना करने वाला साधक अपनी स्नेह से एक इच्छा भी ऊपर न उठे ऐसी व्यवस्था देने वाले दर्शन के मानस से पुँजीबार की हूँ भाँती है। वास्तव में यह एकाधिपत्य साम्राज्यवाद का धार्मिक संस्करण है।

उक्त समाकषित दर्शन ने इंसान की बाँगड़ाई लेती हुई माँवता को दबोचा है, विकास के विकास में बीच की सीढ़ार बनने का काम किया है, मानव को आगे बढ़ने की प्रेरणा न देकर उसे पीछे की ओर डकता है। उसके विकास के कोठ को धक्का कर उसे रीता और कल्पता में रखा गया है।

जैन धर्मन का चिन्तन सर्वथा निराशा है। उसका स्पष्ट आशय है—“मानव तू 'तू' नहीं 'वह' है। प्रायः जिस स्थिति से तू गुजर रहा है, दुःख और प्राणलिया की बाढ़ में जिस अघहाय रूप से अपने हाथ पैर छम्पता रहा है वह तेरी अपनी स्थायी अवस्था नहीं है। तू अपने प्राण को भूम बुझा है। अज्ञान में गटक गया है। और जब तक तू अपने को पहचान न मगा तब तक तू 'तू' है। किन्तु ज्यों ही धारम-स्वरूप का ज्ञान हुआ कि 'तू' 'तू' न रहकर 'वह' (परमात्मा) बन जायगा।

पर्युषण पर्व उसी सुषुप्त चेतना को सजग करता है। आत्म-निरीक्षण-परीक्षण के द्वारा छुपे विकारों को दूर करने का सदेश देता है। मानव, तू अपनी ताकत को पहचान, आत्म-दर्पण को भाँज कर उसे निखार। उस शुद्ध स्वच्छ दर्पण में तेरा निज रूप प्रतिबिम्बित हो उठेगा। उसमें तू देख पाएगा—तू बाहिरी आकार-प्रकार में जैसा दिखलाई दे रहा है, वैसा नहीं है। तू तो, तू से अलग, वह है। और वह शक्ति कही बाहर नहीं, तेरे भीतर ही अन्तर्निहित है। ईश्वरत्व का विराट सागर तेरे अन्तर में लहरा रहा है।

भगवान् महावीर का यह अनुभव की आच में पका जीवन-तथ्य यकायक तत्कालीन जन-मानस के अन्तस्तल में पैठ न सका। उसका अविकसित दिमाग यहाँ तक पहुँचने का साहस ही न कर सका। उसे सहसा विश्वास ही न हो सका कि हम में इतनी विराट शक्ति हो सकती है कि हम भी ईश्वर बन सकें। उन्होंने भगवान् महावीर को गालियाँ दी। अपमान भरे शब्दों से उन्हें अपमानित किया। पर वह धैर्य की अचल प्रतिमा एक क्षण भी विचलित न हो सकी। काटो के राही ने काटो का अनादर कब किया? उन्होंने कहा—इनका कोई दोष नहीं है। युगों के तिरस्कार, शोषण व उत्पीड़न से जीवन के अणु-अणु में दुर्बलता घुस गई है। अनन्त काल से गुलामी ने दिमाग में डेरा डाल रखा है। किसी रास्ते चलते भिखारी से कहा जाय कि चल तुम्हें राजा बनाएँ। भिखारी उसकी बात पर खिल-खिला उठेगा। उसे विश्वास ही न होगा कि दर दर भटक कर बेटे पोतो की दुआएँ देने के बाद रुखे-सूखे टुकड़े पाने वाला भिखारी राजा बन सकता है? वह यही सोचेगा-कहने वाला मेरी मजाक बना रहा है।

यही हीन मनोवृत्ति हमारी भी रही है। अनन्त काल से भिखारी बने आ रहे हैं। देव बने, स्वर्गीय सिंहासनो का वैभव-विलास पाया। तब भी भिखारीपन नहीं मिटा। सम्राट् बन के स्वर्णिम सिंहासन पर बैठे, फिर भी मन के भिखारीपन से पीछा न छुड़ा सके। नरक और

तिर्यक में भी यह मिश्रारूपन साथ ही रहा। जब यह जीवन के प्रशु प्रशु में इस कुरी तरह कुछ मिला गया है कि महत्ता की धोर दैस भी नहीं सकते।

सुद पोन्नर बिराट सागर की कल्पना भी कैसे कर सकता है ? यदि छोटे पोन्नर से कहा जाए कि समस्त ब्रह्मराशि का विद्याम सहायता सामर ठाई मार रहा है तो वह उसे मजाक ही समझेगा। प्रणि के स्फूर्तिम को ज्योतिरपिराट की कक्षाभी मुनाना पापन बनना है। सुपनु के लिए प्रकाश पुत्र की कल्पना केवल कल्पना है, इसके प्रतिरिक्त उसका कोई सुख्य नहीं है, हम सब के लिये बिराट कल्पना करने वाला केवल बड़ा-बड़ाकर बाट करने वाला बातुनी है, यणी है।

सुद अपने सुदता के बेरे को तोड़ कर घामे बड़ने का साहस ही नहीं कर सकता। किसी भी बिराट रूप की कल्पना उसके लिये मूढ़ एक सिर दुआबा है। जो तुम्हें में बन्द हैं, तब बापरे में कैद हैं यदि वे बिराट रूप को न समझ सकें या अपने से विद्याम के प्रतिरिक्त को सदेह की तराई से तोमैं तो कोई आश्चर्य न होया। आतिवाद वर्पवाद और पम्पवाद की तम सीबाओं में जीने वाले के लिये प्रतिम मानव छवि में एकत्व के वर्णन पाना असंभव नहीं तो अवश्य अवश्य है। महावीर ने मानव की मूल बतना को सफ़रमोरते हुए कहा है— आत्मा एक बिराट रूप है। उसे बिराट रूप में सोचने की प्रादत बालना होना। हम बिलान और एकत्व वर्णन के अभाव में मैं भी एक दिन तुम जैसा ही बा। बालमा की मन्दी मोरियों में गल-सङ्ग रहा पा। फिर हुकर के रूप में अपने आपको पहचानने का आशी पा। किन्तु जिस जालु मैने मैं और मेरे के बेरे को तोड़ कर आत्मा को केवल अस्म-रूप में पहचानने की दृष्टि पाई उसी जाल अन्तर में ईश्वरत्व को पा लिया। तुम सब ईश्वर की सजीव सुनियाँ हो। तुम सब में वह बिराट बैठना बत रही है। किन्तु उस प्राय पर अस्म पड़ी है। उसकी शाला बुझी नहीं है, दब गई है। आनन्दप्रता है—अस्म को दूर करने की।

राग द्वेष के कूटे कर्कश को दूर करो, तुम स्वयं ही ईश्वर हो। पर, रेत के उम छोटे टीले को सुमेरु की विराटता के दर्शन ही कैसे कराए जायें। जो छोटे कुटुम्ब के दायरे में बन्द रहने आये हैं, वे एक विराट कुटुम्ब की कल्पना ही कैसे कर सकते हैं। जब तक क्षत्रिय क्षत्रिय के घेरे में बन्द रहेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण की सीमा में श्रवरुद्ध रहेंगे, और अन्य वर्ग भी अपनी जाति-पात की दीवारा को चीन की सुदृढ़ दीवार मानकर चलते रहेंगे, तब तक वे कैद में हैं। यह दीवारा की नहीं, विचारों की कैद है।

मानव उस क्षुद्रता की कैद से इतना चिपट गया है कि जाति-पात के क्षुद्र घेरों में ऊपर उठकर सोचने समझने की ताकत ही उसमें नहीं रही है। जिस क्षेत्र में जाता है, वहाँ भी उस कैद को साथ लिये जाता है। ब्राह्मण अपने नाम के पीछे शर्मा लगाना कभी न भूलेगा। वैश्य अपने नाम के पीछे गुप्ता लगाना उतना ही आवश्यक समझता है, जितना रोटी गाने के बाद हाथ धोना। उसकी यह क्षुद्र घेरे में जीने की आदत महग्रन्थित्व की सबसे बड़ी बाधक चट्टान है। मेवा के क्षेत्र में भी जाति-पाति की दीवारें उसे तंग कर रही हैं। सामाजिक जीवन की स्वतंत्रता में ये दीवारें रुकावट डाल रही हैं।

मेरी समाज या मेरे परिवार का व्यक्ति है तो मैं सेवा करूँ, अन्यथा सेवा के दायित्व से मैं परे हूँ—ये धिनीने कीटारण, मानव के दिमाग को गड़ा रहे हैं। यहाँ धर्म तो क्या, मानवता ही जीवित नहीं रह पाती। गांधी के बीमार पड़ने पर आप सोचें—यह किंग मप्रदाय का है? अपनी मप्रदाय का है तो मेवा आवश्यक समझे, अन्यथा नहीं। उम छोटे बड़े के गज से मापें। बड़ों के स्वास्थ्य की चिन्ता कर। छोड़ो को उपेक्षणीय समझ। ये विचारों की छोटी टिबिया हैं, जिनमें मानव अपनी बुद्धि को बन्द करके रख देता है। और मेवा के पुनीत अवसर पर भी उम्मी क्षुद्र बुद्धि से मेवा कार्य को मापता है।

यही लुटता जीवन की दुर्गति बनाने वाली दंशपी है। ठरे-ठरे के हस्त में कुछ मानव ही महामानव है। बिगुल केना मछ ही मयबल है दीना में घड़ेन है।

दिनांक

१७-८-४६

कृष्ण (चरस्थान)

—: २ :—

मन और मस्तिष्क का मिलन

जैनधर्म ज्ञान और क्रिया का मार्ग है। ज्ञान में जीवन में आलोक का स्वर्णिम प्रभात प्रस्फुटित होता है, विवेक दीप प्रज्वलित होता है और उसके साधना का, क्रिया काण्ड का पथ प्रशस्त होता है। क्रिया से जीवन को गति मिलती है, ज्ञान को विकसित होने का अवसर मिलता है। ज्ञान, साधना-पथ को देखने के लिए आँख देता है तो क्रिया, साधना पथ पर गति करके रास्ता तय करने के लिए पैर प्रदान करती है। अर्थ यह हुआ कि ज्ञान से जीवन में विवेक जगता है तो क्रिया से जीवन में चमक आती है। ज्ञान क्रिया को विशुद्ध बनाता है तो क्रिया ज्ञान को चमकाती है। इयर पत्र, पुष्प एवं फलों से लदी शाखा-प्रशाखाएँ वृक्ष की शोभा को बढ़ाती है, तो उधर वृक्ष भी उन्हें जीवन रस प्रदान करता है, उनकी शोभा में अभिवृद्धि करता है। जल से कमल पल्लवित होता है, तो कमल में जल और जलाशय शोभित होता है। उसी प्रकार ज्ञान से क्रिया प्राणवान बनती है, तो क्रिया में ज्ञान गतिमान बनता है।

परन्तु जब तक साधक ज्ञान और क्रिया का उचित समन्वय नहीं कर पाता है, तब तक उसके ज्ञान में सम्यक् गति नहीं आ सकती और

साधना में बिभेक नहीं बन सकता। फलन वह साधक धीरे-धीरे बलियों में भटक जाता है और उसके इस प्रकार भटक जाने का असर परिवार, समाज में एवं राष्ट्र पर दूर-दूर तक पड़ता है। अथवा यों कहिए कि व्यक्ति के भटकने पर परिवार भटक जाता है, समाज भटक जाता है, और कभी-कभी राष्ट्र भी भटक जाता है। घाट देख ही चुके हैं—एक हिटलर के भटकने पर पूरा-का-पूरा जर्मन राष्ट्र फिर तरह भटक गया।

घाट देखते हैं—मात्र भी मन्त्रियों में पूजा पाठ एवं उपासना की धूम-धाम है। उपास्य एवं धर्मस्थानकों में सामाजिक-संस्कार की बरमार है, दया-वीर्य आदि धार्मिक क्रिया-कारण की भी कदाही बहुत-बहुत बनी रहनी है। फिर भी क्या कारण है कि जीवन की मह भूमि में हरियारी प्रकटिल नहीं हो पाती? यह जीवन का महत्वपूर्ण प्रश्न आज समाधान मानना है। इस नजरबाना नही किया जा सकता। यों ही धीरे-धीरे कोने में नहीं डकेला जा सकता।

बाल्यविक मत्त यह है कि एक दिन भारतीय साधक ने हृदय को बुद्धि से और बुद्धि को हृदय से बाँध रखा था। उसका दिन निम्न से और दिमाग दिन से भग्न था। अथवा भारतीय माया में यों कहिए कि उसके जीवन में ज्ञान और क्रिया का सम्बन्ध था। उस युग का पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय एवं धार्मिक जीवन-विशाल के ऊँच-म-ऊँच पिछरों पर पड़ना हुआ था।

परन्तु वर्तमान युग की स्थिति कुछ और है। भावनात्मक साधक क्रिया काण्ड कर रहा है, उसकी साधना का प्रवाह प्रबलमान है, उसका हृदय मणिमील है, परन्तु उसके मस्तिष्क एवं बुद्धि के—चिन्तन एवं मनन के शर प्रायः बन्द हैं। फलस्वरूप उसकी साधना का स्वल्प हस्तगत नहीं हो रहा है। वह स्वयं ही क्रिया-कारण की हवा में भटक चुका होकर भूत रहा है। ऐसा मानना होगा है, मानो, साधक वहीं-का-वहीं

खड़ा है, या इधर-उधर भटक रहा है। उसके कदम लक्ष्य की दिशा में ठीक-ठीक अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं।

दूसरी ओर दिमाग की दौड़ लग रही है। मनुष्य आकाश में उड़ा जा रहा है। स्वर्ग-नरक को फीता डाल-डाल कर नापा जा रहा है, सूर्य लोक एवं चन्द्र लोक को खोजा जा रहा है। विश्व की पैमायश शुरू हो गई है और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि ब्रह्माण्ड का एक अणु जितना हिस्सा भी अनदेखा न रहे। यह सब कुछ हो रहा है, बुद्धि का विस्तार बढ़ता जा रहा है, परन्तु मस्तिष्क के साथ हृदय सम्बद्ध नहीं है, दिल दिमाग के साथ जुड़ा नहीं है। फल स्वरूप जीवन के अन्तस्तल में त्याग, तप, सयम एवं साधना का मधुर रस भर नहीं रहा है। अकेले मस्तिष्क की उड़ान का जो कुछ परिणाम ऊपर उभर कर आया है, वह घृणा, द्वेष, रक्तपात, कलह, अहंकार आदि मनोविकारों के रूप में आप सबके समक्ष है।

हाँ तो, एक तरफ दिल दौड़ा, परन्तु विवेक शून्य होकर। बिना देखे, बिना सोचे-समझे अंधेरे में भागता रहा, तो परिणाम क्या आया? यही, कि क्रिया काण्ड चलते रहे, साधना चालू रही, पूजा की घंटियाँ बजती रही, स्तोत्रों की ध्वनि वायुमण्डल में गूँजती रही, परन्तु उसमें प्राण नहीं जगे, चेतना नहीं विकसित हुई, प्रकाश नहीं चमका। केवल तेली के बेल की तरह चक्कर लगाते रहे। तेली, बेल की आँखों पर पट्टी बांधकर उसे घानी के चारों ओर फिराता है। वह बेचारा दिन भर चक्कर लगाता है, चलते-चलते परेशान हो जाता है, सारा शरीर थक कर चूर-चूर हो जाता है। वह मन में सोचता है कि आज मैंने बहुत लंबा रास्ता नाप लिया है, परन्तु जब आँख की पट्टी खुली, तो वह यह देखकर खिन्न हो जाता है कि मैं तो अपने उसी स्थान पर खड़ा हूँ, जहाँ चलने से पहले खड़ा था। दिन भर चक्कर काटना रहा परन्तु एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। आज के साधकों का भी यही हाल है। तीस-तीस, चालीस-चालीस वर्ष से साधना कर रहे हैं, क्रिया-काण्ड में उलभ रहे

। फिर भी उनका जीवन स्तर उसी घनाउ रेखा पर लड़ा है। बिकारों की घशाग रेखा से ऊपर भी घागे नहीं बढ़ पाया है। जीवन में संभ्रदायों के भ्रमों परंपराओं के संभर्ष उसी रूप में बने हुए हैं। घापसी तू-तू, में-में ऊँच-नीच घादि की जयम्य भावनाएँ ग्यों-की-स्था मुरझिन हैं।

घापकी कई बर्ष सामायिक करते हो गए, फिर भी घापकी मनोवृत्ति में कोई उस्तेरनीम परिवर्तन नहीं घाया। जीवन में ग्यायों की बासनाओं की ग्यासाएँ घाज भी ग्यों-की-स्थों जस रही हैं। पर में बरा सी बात हुई कि एकदम पत्नी पर बरस पड़े। पड़स के बच्चे क साप घापका बच्चा सड़ पड़ा तो उसके माँ-बाप हैं सड़ने लगे। जिन बच्चों की बात को सेकर घाप सड़ रहे थे वे बच्चे तो दूसरे ही सख परस्पर हिस-मिस गए, एक दूसरे के साप प्यार से लेसने लगे। परन्तु इपर सामायिक क सापक सटूठ उठाए कड़े हैं, एक दूसरे पर घमत्र गामियों की बौछार कर रहे हैं। जीवन का यह बिहृत रूप स्पष्ट बता रहा है, कि घाप घमी तक दिस बीर ग्माम का सम्बन्ध घच्छी तरह जोड़ नहीं पाए हैं। यही कारण है कि धर्म के नाम पर बहुत कुछ घपर्म हो रहा है। सामायिक एवं गामिक जीवन में बहुत-सी बिकृतियाँ बढ़ रही हैं।

पयु पण लय गए हैं। घामिक जीवन में एक नई हलचल घुरू हो गई है। घाठ दिन के लिए हलवाई की सट्टियाँ बन्द कराई जा रही हैं मइसूबे के माड़ भी बन्द कराये जा रहे हैं इसलिये कि धर्माजन का महापर्व प्रारंभ हो गया है। इस तरह पर्व के पवित्र दिनों में घारंम का कार्य बन्द कराने की परंपरा-सी हो गई है। इबर घरों में पयुपण मगने के दम-पन्नाह बिम पहले से ही बड़ाघड़ घाटा पीसना घुरू हो जाता है। कारण ? महापर्व के दिनों में बहूनी जलाने में पाप होता है, फिर भले ही वह बहुत दिनों का घाटा सड़ता रहे, उसमें जीव-जन्तु पैदा होते रहे उसकी चिन्ता नहीं। यह है, एक तरफ़ा धर्हिवा की घौर घारंम से बचने की दृष्टि।

उधर उपाश्रय मे दया होती है और दया वालो के लिए रात भर भट्टियाँ जलाई जाती हैं। दया वालो की फीज, जो साधना के मोर्चे पर खड़ी है, तो उसके लिए राशन का भी प्रवन्ध होना चाहिए। और वह भी साधारण राशन नहीं, किन्तु खीर-मालपूवे या वादाम-पिस्ते की चक्कियाँ अथवा अन्य कितने ही तरह के मिष्ठान्न। यह सब सामग्री रात को तैयार की जाती है। उसमे अनगिनत मच्छर तथा छोटे-मोटे अन्य जीव-जन्तु गिरते हैं, बहुत बड़ी संख्या मे जीवो का घमासान होता है। फिर भी यह सब घड़ले से चलता है। कुछ लोगो की दृष्टि मे यह सब धर्म ही है, अधर्म नहीं। पता नहीं, यहाँ वह दया धर्म की विराट दृष्टि कहाँ छिप जाती है। मडभूजे के भाड, हलवाई की भट्टियाँ आदि वन्द कराने की जितनी चिन्ता है, उतनी ही चिन्ता दया-पीपव वालो के लिए पयुपण-काल मे चल रही भट्टियाँ वन्द रखने की क्यों नहीं होती? वरिक्त यहाँ तो खास तौर से पावन्दी लगाने की आवश्यकता है। क्याकि धर्म के नाम पर इस प्रकार से हिंसा-चक्र चलाना कथमपि न्याय-सगत नहीं है।

वात इतनी ही है कि आज विवेक की आँख बन्द है। यदि आज चतुदशी है तो वहने घर मे बुहारी देने का, कचरा साफ करने का त्याग करती है, क्योंकि चतुदशी को बुहारी देना पाप समझा जाता है। पर वे अपने मस्तिष्क से इतना भी नहीं सोच पाती कि यदि आज बुहारी नहीं दी तो घर मे कचरा जमा होगा, जीव जन्तुओं की उत्पत्ति बढ़ेगी और फिर आने वाले कल के दिन उन सब जीवो का सहार करना होगा। यदि वहना की इतनी तैयारी हो चुकी है कि यह घर, घर मे एकत्रित कूटे-करकट से उत्पन्न होने वाले कीड़े-मकोडा के हवाले करके सदा के लिए अनगार सग्रम के पय पर गति करगी, तब तो वात प्रलग है। ऐसी स्थिति मे भले ही घर मे बुहारी देने का त्याग किया जा सकता है। परन्तु जब घर मे ही रहना है तो गन्दगी की अधिकता के कारण निरन्तर जीवो की उत्पत्ति बढ़ने पर एक दिन उनका मध-सहार

करने की प्रवृत्ति यह अधिक प्रबल है कि जीवों की उत्पत्ति के कारण को ही बढ़ने न दें। यहिंसा धर्म से यह नहीं कहती कि प्राण इसे करकट को साफ न करें, गन्दी मासियों को न थोरे। यह तो कहती है कि घर में कचरा एकत्रित न होमे वो मासियों को गन्दी न बनाओ जिससे जीवों की उत्पत्ति बड़े धीरे फिर प्राणको उनका संहार करना पड़े। अस्तु, निवृत्ति के नाम पर गन्धर्वी बढ़ाना घाटे घादि पदार्थों को सड़ा-बसाकर खाना बर्मे नहीं है। बर्मे का सम्बन्ध मूलतः बाह्याकार की निवृत्ति-प्रवृत्ति से उतना नहीं जितना कि विवेक से है।

प्राण के बन-जीवन में जिस धीरे विमान की एक कम्पता नहीं है। नगर निवासी मनुष्यों के पास विमान है सोचने-समझने की शक्ति है, तो उनके पास विम की कमी है। और उपर ग्रामवासियों के पास विम है, भावुकता है, भ्रष्टा-भक्ति है, तो विवेक की सोचने-समझने की कमी है। उनका हृदय सुभा है, पर मस्तिष्क के द्वार बन्द है। पढ़े-लिखे बुद्धिवादी कोरे विमान को लेकर बरबाद हो जाते हैं तो सामान्य व्यक्ति केवल भावना के प्रवाह में बहकर अपना सब कुछ खो रहे हैं। उनके जीवन धीरे में भावना भक्ति त्याग-विराग एवं तप की बातें हैं परन्तु ज्ञान की शक्ति के प्रभाव में वह बुझी हुई सी है, इसलिये वह जीवन के किसी भी कोने में प्रकाश नहीं फैला सकती। अस्तु, जीवन में ज्ञान और क्रिया का समन्वय करके जब तो जीवन के कण-कण में प्रकाश की रजत रश्मियाँ चमकने लगेंगी।

विनायक

कुबेठ (राजस्थान)

२५ ए ५६

—: ३ :—

विराट बनिए

आज जीवन में अगान्ति है, कलह है, घृणा है, द्वेष है। सब ओर एक भयकर दावानल जल रहा है और उसमें हमारी मानवता, हमारी धर्म-चेतना, हमारी सस्कृति और हमारी सभ्यता सब कुछ जलकर खाक हो रही है।

क्या कारण है, इसका ? कारण की खोज करने के लिए हमें चिन्तन-सागर के अन्तस्तल में गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी। ऊपर-ऊपर तैरते रहने से समस्या का ठीक हल नहीं मिल सकता—अगान्ति का दावानल बुझाया नहीं जा सकता।

आज का मनुष्य अपने आप में वन्द है, सीमित है। कुछ मनुष्य ऐसे हैं, जो अपने शरीर की नन्ही-सी काल कोठरी में कैद हैं। वे प्रातः शरीर से बाहर भाँककर अपने आस-पास कुछ देख ही नहीं सकते। उन्हें चिन्ता है—अपनी ही भूख की, अपनी ही प्यास की। उन्हें चिन्ता है—अपने ही आमोद-प्रमोद की, अपने ही भोग-विलास की। उन्हें चिन्ता है—अपने ही अभाव को पूरा करने की, अपने ही रिक्त कोष को भरने की। उन्हें चिन्ता है—अपने ही सुखों की, अपने ही दुखों की। वे शरीर के सक्के घेरे में वन्द पड़े हुए सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। और तो क्या, वे अपने

परिवार तथा अपने पास-बच्चा तक के कुछ-कुल की ओर यथोचित ध्यान नहीं दे पाते।

कुछ मनुष्य ऐसे हैं—जो परिवार के संकीर्ण क्षेत्र में बन्द हैं, कैर हैं। वे अपने परिवार की सुख-सुविधा के लिए झूठ बोलते हैं कात्ता बाजार करते हैं। उसके लिए भ्रम्याय करते हैं दूसरों पर भ्रम्याचार करते हैं। उसकी सुख-सुविधा के लिए मरीदां का दोपण करते हैं, उनका कुल घुमते हैं। उन्हें अपने पारिवारिक हितों का ही ध्यान है, उनके ही मीठ-खाक का खयाल है। वे अपने परिवार की छोटी मत्ती में ही टपकते ला रहे हैं। उसमें ऊपर उठकर पाठ-पढ़ाई के जीवन की ओर झुककर नहीं देखते कि उनका जीवन किस बिकट एवं दुःखद परिस्थिति में से गुजर रहा है। उनके घर में कितना समाज है, कितना दुःख-वैश्य है, कितने कष्ट हैं और वे किस तरह दुःखों की तल बोपहरिया में बसते घुमते जीवन क लण बिना रहे हैं।

कुछ व्यक्ति ऐसे हैं—जो जाति तथा समाज के सीमित शब्दों में बन्द हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण जाति के क्षेत्र में बन्द हैं। क्षत्रिय क्षत्रिय जाति के शब्दों में बन्द हैं। वैश्य वैश्य जाति की काठरी में बन्द हैं। शूद्र शूद्र जाति की बहार बीमारी में कैद हैं। उनमें भी अनेकानेक उपजातियों का आनिर्भाव हुआ कलन मनुष्य सिम-सिमटकर उपजातियों के अविद्या बिक घंघरे कोनों में बन्द होने लगा। ब्राह्मण में कई उपजातियों ने जन्म लिया है और उन्होंने एक-दूसरी जाति के ब्राह्मण के हाथ का मोक्षण करने में पानी पीने में भी परखेव किया एक दूसरी उपजाति के साथ बिबाह सम्बन्ध करने से इन्कार किया। क्षत्रिय भी अपनी एक उपजाति से दूसरी उपजाति में रोटी-बेटी का व्यवहार करने में हीनता महसूस करने लगे। वैश्य में भी दोसबास पोरबास पत्नीबास अण्डसबास अण्डबास माण्डसबरी प्रादि अनेक उपजातियां हुईं और उन उपजातियों में भी अनेक उपजातियों के विष-मकुर फूटते रहे। जैसे दोसबास म बांसे वसे पांसे बड़े और भी न मानूम कितने भेद-उपभेद

है, जिनमें रोटी-बेटी व्यवहार नहीं होता है। श्रेष्ठता का अहकार रखने वाली इन जाति-उपजातियों की तो बात क्या, शूद्र माने जाने वाले भी उम ऊँच-नीच के क्षय रोग से अछूते नहीं रह पाए हैं। उनमें भी कई उपजातियाँ बन गई हैं, और वे भी अपनी ही कुछ उपजातियों को अस्पृश्य मानने हैं और उनके साथ अछूत-सा व्यवहार करते हैं।

मनुष्य जातिवाद की कारा में कैद है। ब्राह्मण धर्मशाला बनाता है, तो ब्राह्मण के ठहरने के लिए या अमुक श्रेष्ठ जाति के लोगों के विश्राम के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य में से कोई मन्दिर बनवाता है, तो अपनी जाति-विशेष के लिए। उम धर्म स्थान में, परमपिता परमेश्वर के स्थान में, वीतराग प्रभु के दरबार में अमुक परिकल्पित श्रेष्ठ जाति वाला तो जा सकता है परन्तु अमुक जाति-विशेष से सम्बन्ध रखने वाला शूद्र या अतिशूद्र नहीं जा सकता। श्रेष्ठ मानी जाने वाली जातियाँ कुआँ खुदवाने में, तालाब बनवाने में भी, छुआछूत के मर्ज से अलग नहीं हो पाती। वहाँ शूद्र पानी नहीं भर सकते। इस तरह मनुष्य चमगादड़ों की तरह जातिवाद की अंधेरी गुहा में ही आनन्द की अनुभूति करता है। गन्दगी के कीड़े की तरह उस दुर्गन्ध को ही सुख की सुवास मानता है। परन्तु वह अपनी जाति से ऊपर उठकर अन्य जातियों के विकास का, उनकी सुख-सुविधा का खयाल नहीं करता।

कुछ लोग ऐसे हैं—जो प्रान्तवाद के घेरे में बन्द हैं। उन्हें अपने प्रान्त की उन्नति की चिन्ता है, उसके विकास की फिक्र है। वे जो कुछ करेंगे, अपने ही प्रान्त के हित को आगे रखकर करेंगे। उनके सकीर्ण मस्तिष्क में, प्रान्तवाद का जहर इनना असर कर गया है कि वे प्रान्तीय स्वार्थ भावन में, देश हित को भुला बैठे हैं। समीपवर्ती प्रान्त के भाइयों की मैत्री-भावना को धूलि-धूमण्डित करके उनके जीवन-शत्रु बन गए हैं। प्रान्तवाद के दुष्परिणामों को भारतीय जनता गुजरात और महाराष्ट्र के हान ही में हुए दंगों के रूप में बहुत कुछ देख चुकी है। प्रान्तीय स्वार्थों

म बन्ध व्यक्त, दूसरे प्रान्तों के हितों की रक्षा नहीं कर पाता और वेध के तथा सोमावर्णी प्रायश्चित्त माद्यों की मित्रता एवं सौम्यता का सही-सही मूल्यांकन नहीं कर सकता।

कुछ आदमी ऐसे हैं—जो धर्म के नाम से पंथ मत तथा संप्रदाय के अंधेरे तहसानों में बहते हैं। वे धर्म के नाम पर एक-दूसरे पंथ से लड़ने लगते हैं। यहूदी और ईसाइयों के धार्मिक इतिहास के पन्ने खून से रंगे मिलेंगे। पंथ-विस्तार के लिए मुसलमानों ने मिलते-जुलते क्रिश्चन की खून की नदियाँ बहाई। एक-दूसरे पंथ के धर्म-स्थानों को नष्ट-भ्रष्ट किया। देव मूर्तियों को तोड़ा उनके पूज्य पुरुषों को मौत के घाट उतारा और उनके धार्मिक साहित्य को जलाकर उसकी धास से रसोई पकाई। पंथ की सुरक्षा के हेतु भारत में कई बार हिन्दू-मुसलिम दंगे हुए। इस तरह मनुष्य ने मतान्ध बनकर कई बार अपने हाथों को अपने ही बन्धुधर्मों के खून से रंगा है। पंथ के मद में उन्मत्त बने हुए शास्त्रार्थों ने जैनों एवं बौद्धों को निमृग करने का संकल्प किया। कुछ ने राज्य शक्ति का सहारा लेकर बहिसस और महास प्रान्त में हजारों नाकों जैन भ्रमणों व बौद्ध भिक्षुओं को तलवार के घाट उतारा। पंथ के ठेकेदारों ने ही सन् १९३२ में हरिजन आन्दोलन के लिए भ्रमण करते हुए महात्मा गांधी पर पूमा में भयानक बम फेंका और अन्त में उन पंथ भक्तों ने ही बिस्व-विभूति बापू की हत्या का बातावरण तैयार किया और वे उस पड़पंथ में सफल भी हुए। इन स्वार्थी पंथ भक्तों के हाथों ही मानवता का खून गुप्ता छत्र का जला बौंगा गया और धर्म की निर्मल हत्या हुई।

पंथ अपने आप में सिमटता रहा है और धर्म विघटन एवं व्यापक बनता रहा है। पंथ दूसरों के अधिकारों का अपहरण करता है, जबकि धर्म हर प्राणी के अधिकारों की सुरक्षा चाहता है। पंथ मनुष्य को पशु और कुलाम बनाता है और धर्म मानव को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है, उसे सशक्त एवं स्वतन्त्र बनाता है। धर्म मानव के

जीवन में ज्ञान की, विवेक की ज्योति जगाता है, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया-क्षमा की रम्य धारा बहाता है, और पथ अज्ञान का अन्वेषण फैला कर, फूट, निरस्कार एवं घृणा के बीज वपन करना है, अन्याय, अत्याचार एवं मारकाट करने के लिये प्रेरणा देना है। धर्म के नाम पर चलने वाला पथवाद मत्त को आचार मानकर गति नहीं करना, अपितु तथाकथित कल्पित जड परंपराओं एवं निष्प्राण रूढ़ियों के बल पर ही गति करता है। वह अपनी मिय्या टेक, झूठी पकड़ एवं हठवादिता को छोड़ नहीं पाता।

इतने गहरे चिन्तन-मनन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें, कि सकीर्ण मनोवृत्ति ही अशान्ति का मूल कारण है। मनुष्य जितना ही घेरेबन्दी के तग दायरे में सिमटता गया, अशान्ति की ज्वाला उतनी ही अधिक प्रज्वलित होती गई। यह आँखों देखा सत्य है कि विराट धारा में प्रवहमान सरिता का निर्मल प्रवाह जब किसी एक क्षुद्र गड्ढे में बन्द हो जाता है, तो वह सड़ने लगता है, उसमें कीड़े कुलबुलाने लगते हैं। वह निर्मल नीर स्वयं सड़ता है और दूर-दूर तक के विगुद्ध वायुमण्डल को विपाक बना देता है, अनेक रोगों को जन्म देता है।

छोटी-सी तग एवं बन्द कोठरी में, जिसमें प्रकाश, ताप एवं विशुद्ध हवा आने के लिए एक भी खिड़की नहीं है, मनुष्य एक दिन भी स्वस्थ नहीं रह सकता। ऐसे अंधेरे कमरे में उसका दम घुटने लगेगा, उसका शरीर क्षय के कीटाणुओं का घर बन जाएगा। बन्द मकान में मानव के प्राण सुरक्षित नहीं रह सकते।

सकीर्ण घेरे में मानवता प्राणवन्त नहीं रह सकती। अकेली बूँद अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने में सफल नहीं हो सकती। यदि बूँद को अपना अस्तित्व कायम रखना है और दूसरों की सेवा करना है, तो उसे विराट सागर बनना होगा। विराट बनकर ही वह अपना अस्तित्व सुरक्षित रख सकती है।

अशान्ति की दावाग्नि को बुझाने के लिए आपको व्यक्तिवाद, जाति-

बार पंचनाद, प्रान्तनाद के झुड़ बेटों की बुद्धि से परिपूर्ण छोटे-छोटे गड़कों एवं झमेरी कास कोठरियों के व्यामोह को छोड़कर बिछाव बना होना। झुड़ के समान मन्हे-से हृदय को बिछाव सागर के रूप में परिचित करना होगा। वस्तुतः आप अपने जीवन को बिछाव एवं व्यापक बनाकर ही अपने अस्तित्व को बनाए रख सकेंगे और अपने अन्य साधियों को सहारा देकर उनकी सङ्कलङ्गती विन्दुमियों को प्रकाश मान बना सकेंगे। अतः आप अपने जीवन को बिछाव बनाए और इनका बिछाव कि आप प्रेम स्नेह, करुणा दया सेवा, सद्भावना के रूप में जन-जन के मन-मन में समा जाए।

आप पूछ सकते हैं कि भारतीय दर्शन तो हमें अपने आप में सिमटने की बात कहता है और आप अपने को फैलाने की बिछाव बनने की बात कह रहे हैं। क्या यह भारतीय दर्शन परंपरा के बिच्छ नहीं है? नहीं कदापि नहीं। भारतीय दर्शन ने सिमटने की बात कही है पर जिससे? वह, बुद्धि, ईश्वर भङ्गकार, व्युत्पन्ना स्वायत्त संकीर्णता आदि से सिमटने को कहता है। वह कहता है—अपने आपको घुम स समेटें झुड़ता से समेटें परदोष-यवपण की कृति से समेटें। जैन-बर्म प्रेम दया विनम्रता सहृदयता सेवा एवं उद्योगता से सिमटने की बात नहीं कहता वह शुभ विचारों से सिमटने की बात नहीं कहता है। भारत की समस्त चिन्तन बाध ने वैराग्य समम एवं नियंत्रण की भाषा में एक ही बात कही है कि मनुष्य! तू अपने आपको विचारों से बाधनाओं से दुर्भावनाओं से समेट कर रख।

परन्तु आज मनुष्य विपरीत दिशा में गतिशील है। वह प्रेम स्नेह, सद्भावना आदि सत्गुणों से अपने आपको समेट रहा है और बुद्धि ईश्वर भङ्गकार एक संकीर्णता के मूलोत्कार में अपने आपको कैला रहा है। वह अपने आपको समेटता भी है और फैलाना भी है, परन्तु उन्दी दिशा में।

अस्तु, भारतीय चिन्तको ने कहा है कि मनुष्य है तो शरीर के छोटे-से दायरे में सीमित, परन्तु यदि वह अपने सद्विचारों की प्रभा को चतुर्दिक् फैलाता रहे, दीपक की तरह अपना ज्ञान प्रकाश दूर-दूर तक प्रसारित करता रहे, तो विराट बन सकता है। दीपक की लौ एक मिट्टी के छोटे से घेरे में सीमित रहती है, फिर भी उसका उज्ज्वल चतुर्दिक् में दूर-दूर तक फैल जाता है।

मनुष्य भी शरीर के छोटे से घेरो में रहने वाला एक प्रकाश कण है, परन्तु वह अपने प्रभास्वर आलोक से चारों तरफ फैला रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अपनी प्रतिभा से सारे परिवार में फैल जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे प्रतिभा-सम्पन्न होते हैं कि वे सारे गाँव, समाज एवं राष्ट्र के जन-समूह के साथ घुल-मिल जाते हैं, अपने सौजन्य का प्रकाश सर्वत्र फैला देते हैं। कुछ मानव इतने विराट प्रतिभा-सम्पन्न होते हैं कि वे विश्व के कण-कण में एक रस हो जाते हैं। वे जन-जन के जीवन में अपनी दया का, क्षमा का, वात्सल्य का, स्नेह का निर्मल भरना वहा देते हैं। तो भारतीय दर्शन ने अपने आपको विकारों से, दुष्प्रवृत्तियों से समेटने की बात भी कही है, और सद्गुणों की रोगनी को फैलाने की प्रेरणा भी दी है। एक महान् आचार्य ने कहा है—

“अहता-ममता-त्याग, कर्तुम् यदि न शक्यते,
अहना-ममता-भाव, सर्वत्रैव विधीयताम्।”

हे वत्स ! तू अपने अहकार एवं ममकार का त्याग कर दे। मैं और मेरेपन को समाप्त कर दे। यदि तेरी इतनी तैयारी नहीं है तो शरीर और परिवार के घेरे में सिमटे हुए अपने अहत्व एवं ममत्व को विस्मृत कर दे, सारे गाँव में—सारे समाज में—सारे देश में—और सारे विश्व में फैला दे।

हाँ तो, जैन-धर्म ने कहा कि या तो तू अपने आपको इतना समेट ले कि तुझे अपने मैं और मेरेपन का भान ही न रहे, या फिर अपनेपन को विश्वपन में परिवर्तित कर दे। परन्तु किसी एक किनारे पर रहना

सील । यह यमन है कि न इस किनारे पर रहे और न उस किनारे पर त्रिशंकु की तरह बीच में ही सटकना रहे ।

त्रिशंकु के सम्बन्ध में एक पौराणिक कहानी है । उसमें एक बार यह निदर्शय किया कि मैं स्वर्ग में चला । उसका आचरण तो स्वयं के योग्य नहीं था । फिर भी उसने स्वर्ग जाने की छनी और मनुष्य विश्वामित्र के सहयोग में वह ऊपर को उठा ऊर्ध्व भाग की ओर बढ़ने लगा । तारासोक तक पहुँच भी गया । परन्तु ऊपर देखों में बुरागम मच गया । यदि यह दुष्ट स्वर्ग में था गया तो सर्वज्ञान कर देया अपने कृत्यों से स्वयं को मरक बना देगा । अस्तु, देवा ने उसे नीचे की ओर डकना और वह विश्वात्मि बुद्धि नीचे गिरने लगा तो बीच में ही गिरने हुए विश्वामित्र ने कहा ठहरो । और कहा जाता है कि विश्वामित्र के तपो बल से वह वहीं ठहर गया और तब से वहीं अक्षर में सटक रहा है । इसे अनिश्चित कहानी के रूप में न मानकर, एक रूपक के तौर पर स्वीकार किया जाए, तो भाव भी हमारा लालों त्रिशंकु मिला बाएँ ।

आपको ऐसी हवाय व्यक्ति मिलने जो न तो परिवार में रहकर अपने दायित्व को निभाते हैं और न उनमें अलग ही होते हैं । जो व्यक्ति जहाँ उपयुक्त नहीं है उसे वहीं रहने का क्या हक है ? यदि आप परिवार में रहकर उसकी सेवा करते हो किसी का पसीना बहता हो वहाँ अपना लून बहाने हो तो आप अपने दुःस्व-धर्म का पावन करते हुए वहाँ रह सकते हैं । यदि आप अपने मन्त्रे-मुने की शिक्षा को व्यवस्था नहीं कर सकते अपनी समृद्धि की ठीक तरह परवरिश नहीं कर सकते उसका ठीक तरह पालन-पोषण एवं संवर्धन नहीं कर सकते तो आपको पिता बनने का क्या अधिकार है ? भारतीय दर्शन तो यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य की तो क्या यदि गृह स्थित पशु-पक्षी के लाने पीने की व्यवस्था न हुई घर का पालन कुत्ता भी दुःखित है तो गृह-स्वामी को मोहन करने का हक नहीं है । यदि कोई निर्दय भाव में

घर के पशु-पक्षिओं को सूखे रखकर स्वयं अपना पेट भर नेता है, तो दर्शन की भाषा में वह व्यक्ति अन्न नहीं, पाप खा रहा है।

मैं कह रहा था, यदि आप परिवार में रहते हैं तो पारिवारिक दायित्व निभाना आपका कर्त्तव्य है। संभव है, आप अपने दायित्व को ईमानदारी-पूर्वक निभाने के कारण कभी भगवान् की माला न फेर सके, गुरु सेवा में न पहुँच सकें, अमृत तरह का रूढ़ धार्मिक क्रिया-काण्ड भी न कर सकें। फिर भी यदि आपका जीवन सेवा में लग रहा है, तो वह भगवान् की उपासना ही है। कल्पना कीजिए, वृद्ध सास बीमार है, उसकी सेवा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। चतुर्दशी का दिन है। वह कहती है कि मैं दया पाने जा रही हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि उस वृद्धा की सेवा करना दया पालना है या वह क्रिया-विशेष करना दया पालना है? स्पष्ट ही है—आपका सबसे पहला धर्म है, प्राप्त दायित्व को ठीक तरह निभाना।

इसी तरह आप जिस समाज में, जिस गाँव में, जिस देश में रहते हैं, उसके कार्यों में सहयोग देना भी आपका कर्त्तव्य है। यदि समाज में कोई व्यक्ति गिर रहा है तो आप उसे सहारा देकर उठाएँ। उसके सुख-दुःख में सहयोगी बनें। यदि कोई वैभव-संपन्न बन रहा है तो उसे देखकर जले नहीं, अपितु यह सोचकर प्रसन्नता अनुभव करें कि मेरा भाई बढ़ रहा है तो खूब बढ़े, अच्छी तरह पल्लवित हो। यदि यह पल्लवित-पुष्पिन होगा तो कभी समय पर हमें भी उसकी शीतल सुवासित छाया में विश्राम करने का अवसर मिलेगा।

एक समय की बात है—हम कुछ सन्त विहार कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, पसीने से मारा गरीर सराबोर हो रहा था, चलना कठिन-तर हो रहा था। एक वृद्ध मन्त आगे चल रहे थे। उनके कुछ दूर आगे निकलने के बाद यकायक आकाश में घटा उमड़ आई। उनके साथ चलने वाले शिष्य ने कहा—“गुरुदेव, आपकी कृपा में यह घटा उमड़ आई। परन्तु इसकी सुखद छाया का लाभ तो पीछे आने वाले सन्त भी

उत्तराँ।" गुरु ने महज माव से कहा—“बन्धु ! कोई बात नहीं वे भी तो अपने ही हैं।

गुरु वास्तव में गुरु ही थे। उन्होंने ऊँचाई की बात कही कि कोई बिम्बा की बात नहीं वे भी तो अपने ही हैं, धन-उपका मुन भी अपना ही मुल है। जीवन के क्षेत्र में अपनी ऊँचाई होगी चाहिए। पड़ोसी उन्नति कर रहा है तो उसके बिनास का देखकर पुन्नी मन बनो। यह बात अपने विचार उद्धार एवं आचार में मन आने दो कि 'कल तक तो यह मुक्तहृ या धन के दामे के लिए तरसता था। मैंने कई बार उसके घर घनाज की बोरियाँ इसबाई हैं और धन यह धन सँभल रहा है। इस तरह डाह करने तो निरन्तर घन्दर-ही-घन्दर जमते रहोये और पहले सेवा में जो पुण्य उपार्जन किया है उस पुँजीपुन पुण्य को भी ईर्ष्या की दुर्भावना की भाव में जमाकर भस्म कर दोये। घन्तु, किसी के मुन से जसो मन और किसी के मुन से धानस्पिन मत होओ। प्राणी-जन्म के कुल-मुन को अपना समझो और जो भैरापन धरीर की बात कोन्ही में बन्द है, उसे यथाशक्ति परिवार समाज सब माँव प्रान्त एवं राष्ट्र में बिस्तृत करने लो और उसे एक दिन सारे बिद्व में फैला दो। जब आपका 'मैं' बिद्व-व्यापी बन जाएगा तो फिर आप स्वयं परमात्मा बन जाँगे।

भगवान् महावीर से पूछा गया कि—“अथक् ! आपके समान कैसे बना जा सकता है?

भगवान् ने कहा—“वेदावन्वेणं तित्थयर नामयोत्त कम्म निवत्थइ।

उस महामानव ने पथान-वास्तव की ऊँची उड़ान नहीं बजाई, धीरे-धीरे तप का उपदेश नहीं दिया किमा-कागड एवं कठोर साधना का पथ भी नहीं बताया पर उस परमयोगी ने एक बात कही—“वेदावन्वेणं करके सेवा भक्ति करके लड़ने हुए प्राणी की रक्षा करके रोते हुए के धाम्नी पोंछकर हर कोई मनुष्य मेरे-मुन्य बन सकता है। जब आपकी सेवा कृति छोटे

वडे, अपने-पराये, मत-पथ आदि के भेद-भाव को भुलाकर सबके लिए समान रूप से कार्यान्वित होने लगेगी, विश्व के कण-कण में फैल जाएगी, तब आप महावीर बन जाओगे ।

अस्तु, पूर्ण शान्ति पाने का मार्ग है—सेवा-निष्ठा, एक-दूसरे के दुःख-सुख में सहयोगी बनना, गिरते हुए प्राणी को ऊपर उठाना तथा अपने अपनत्व को, अपने अहम् को, अपने ममत्व को विश्व-व्यापी बना देना ।

दिनांक

२५, ८, ५६

कुचेरा (राजस्थान)

रक्षा-बन्धन स्नेह सूत्र का प्रतीक

दुनिया के इतिहास में एक शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। संसार के सब धर्मशास्त्र उसे अपना केन्द्र बिन्दु मानकर, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसे सूर्य और चन्द्र के चारों ओर तमाम नक्षत्र मण्डल परिक्रमा देता है वैसे ही यह एक शब्द इतना बिगड़ है कि अनन्त-अनन्त काल से महापुरुष उसकी साधना के लिए अपने जीवन एवं अपनी शक्ति को लगाते आ रहे हैं। धर्मीय के सभी धर्मशास्त्र उसको युग बता रहे हैं वर्तमान के धर्मशास्त्र उसी एक शब्द को केन्द्र मानकर सिधे आ रहे हैं और अनागत काल में सिधे जाने वाले धर्म शास्त्र उसी ज्योतिर्मान् शब्द को अपना आधार बनाकर चलने वाले हैं। अस्तु—अतीत अनागत और वर्तमान तीनों काल के धर्मशास्त्रों का केन्द्र बिन्दु है वह एक शब्द।

अब मैं आपको अधिक देर तक मुलावे में न रखकर बता देना चाहता हूँ कि वह शब्द कौन-सा है। वह शब्द है 'रक्षा'। वह मानव जीवन का प्राण है जीवन का सत्य है, जीवन की शक्ति है और जीवन का प्रकाश है जिसे केन्द्र मानकर दुनिया के अनन्त-अनन्त महापुरुष प्रति पद प्रेरणा देने रहे हैं। अभिप्राय यह हुआ कि रक्षा क्या अहिंसा

आत्मा का निज गुण है। वह मानव-हृदय की अद्भुत कोमलता है। वह मानव-मानस से प्रवाहित होने वाला शान्ति का निर्मल और शीतल निर्भर है। वह अपने आप में किसी तरह का द्वन्द्व नहीं है, परिताप नहीं है, अपितु वह दूसरों के परिताप को, दुःख-दैन्य को मिटा देने के लिए अपने जीवन को अर्पण करने की विशुद्धतम भावना है। इस तरह रक्षा, दया सदा सर्वत्र मानवता की, श्रावकत्व की एव साधुता की उज्ज्वल प्रतीक है।

आर्य जम्बू ने आचार्य सुधर्मा स्वामी से प्रश्न किया—“भगवान् ! जब कि भगवान् महावीर राग-द्वेप पर विजय प्राप्त कर चुके, अपनी आत्मा को पूर्णतया विगुद्ध बना चुके, फिर वे निरन्तर पाद-विहार क्यों करते रहे ? एक देश से, दूसरे देश में क्या घूमते फिरते ?” यह प्रश्न, प्रश्न-व्याकरण सूत्र में आया है। और आज भी यह प्रश्न मानव-मस्तिष्क में चक्कर काट रहा है कि भगवान् वीरराग एव सर्वज्ञ बनने के बाद क्यों विचरण करते रहे ? एक जगह ध्यान मुद्रा में न रहकर भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक भूख-प्यास आदि अनेकानेक परिषहों को सहते हुए क्यों घूम-घूमकर जनता को उपदेश देते रहे ?

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य सुधर्मा ने एक ही शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा—भगवान् का विहार, भगवान् का उपदेश, प्राणी-जगत् की रक्षा एव दया के हेतु हुआ था। मानव अपनी मानवता को विसरा चुका था। वह अपने स्वार्थ साधने में सलग्न था। वह अपने ऐश-आराम में अन्य मनुष्यों के अधिकारों का हरण कर रहा था, उन्हें उत्पीड़ित करता था, गुलाम बना रहा था। इस तरह शोषण-चक्र चल रहा था। धर्म के नाम पर पशु-पक्षी एव मनुष्य तक यज्ञ कुण्ड में भोक दिये जाते थे। धर्म के नाम पर प्रचलित पाखण्ड को समाप्त करके प्राणी-जगत् को अभयदान देने के लिए, मानव जीवन में मानवता का संचार करने के लिए, करुणामागर भगवान् महावीर की दाग्धारा प्रवहमान हुई।

इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि बुनिया में मनुष्य मनुष्य से अधिक समयभित रहा है। उसे अधिकतर कष्ट मनुष्य की घोर से ही मिलता रहा है। प्रकृति की घोर से मिलने वाले कष्टों की संख्या नगण्य सी रही है। और यदि मानव को मानव का पचाबसर उचित सहयोग प्राप्त होता रहे तो मानव उन प्रकृति-वश्या कष्टों को भी सुममता से धार्मिक के रूप में परिवर्तित कर सकता है। मानव में नहीं सदा से मनुष्य प्रायः मनुष्य के उत्पीड़न से ही संक्रांत है।

पारिवारिक जीवन को देखिए, वहाँ प्रय का बालाबराह बना हुआ है। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से धार्मिक ॥ संघर्ष है। हर सदस्य की अपनी शिकायतें हैं।

परिवार में सास को सदा से यह शिकायत रही है— 'बहु बहुत बुरी है। बहु माता का पालन नहीं करती नियम नहीं रसती सदा सफ़ाई मनाइती है, मुँहलोक बचाव देती है और मेरे बिनोद एवं सेवा-मित्र सड़के को मेरे बिछड़ बहकाती है।'

हजारों वर्षों से बुद्ध-बौद्ध के धर्मियों व बहु की भीषण आँखें सास के प्रति शिकायत करती रही हैं कि—उसने एक लाल भी बुद्ध से नहीं रखने दिया। कभी भी प्रेम एवं स्नेह की रसचार नहीं बहाई। बहु निरन्तर बहानी रही ग्रीष्म कसती रही उल-बदूस बानें बकली रही और मेरे माता-पिता को भी बसा बुरा कहती रही।

इसी तरह पिता पुत्र की शिकायत करना है और पुत्र पिता की। छोटा भाई बड़े भाई की शिकायत करना है बड़ा भाई छोटे की। हाँ तो परिवार के हर सदस्य की हर सदस्य के प्रति शिकायत बराबर बनी रही है।

सामाजिक क्षेत्र भी इस रोग से ग्रस्त नहीं रहा है। पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ से हमेशा शिकायत रही है—बहु उसे सारा बुरा एवं उपेक्षा की निपाह से देखती है। पुराने विमाय जब कभी भी मिलने हैं तो उन्हीं जीर्ण-शीर्ण बड़ी-सानो के पन्ने उलटने समझे हैं और पंच

विश्वासों, और निष्प्राण रूढ़ परंपराओं से पूरित अतीत का चित्रण करते कहते हैं—“वह स्वर्णिम युग था, जब कि, लोग पुराने रीति-रिवाजों का निष्ठा से पालन करते थे। परन्तु आज के पढ़े लिखे छोकरे उन्हें आदर की दृष्टि से नहीं देखते, उनको निष्प्राण बताते हैं। इस तरह पाश्चात्य सत्कारों की टकसाल में ढले हुए आज के शिक्षित युवक अनार्य एवं नास्तिक बनते जा रहे हैं।”

नई पीढ़ी की यह शिकायत है कि—“बुजुर्ग हमें प्रगति नहीं करने देते। वे हमारे विचारों पर, स्वतंत्र चिन्तन-मनन एवं लेखन पर रोक लगाना चाहते हैं। वे अडियल दिमाग हमारे चिन्तनशील मस्तिष्क को सड़ी-गली परंपराओं से जकड़ कर रखना चाहते हैं। वे स्वयं दकियानूसी विचारों के जाल में आवद्ध हैं और हमें भी उससे ऊपर उठकर सोचने समझने का अवसर नहीं देते। उन्हें क्या मालूम कि युग कितनी क्षिप्र-गति से बदल रहा है।”

राजनीति के कण-कण में भी विपाक्त कीटाणु घुल-मिल गये हैं। प्रजातंत्र का युग है। जनता सरकार की आलोचना करती है कि—“सत्ता-रूढ़ शासक दल ईमानदारी से दायित्व को नहीं निभा रहा है। वह अपना घर भरने का प्रयत्न करता है, अपने स्वार्थों को पूरा करने में सलग्न है, परन्तु जनता के दुखों को दूर करने की ओर उसका ध्यान नहीं है।”

और शासक दल का सदा यही स्वर रहा है कि जनता हमें सहयोग नहीं देनी। इसी तरह ग्राहक की दुकानदार से, और दुकानदार की ग्राहक में शिकायत है। मजदूर की मालिक से, और मालिक की मजदूर से शिकायत है। मुनीम की सेठ से, और सेठ की मुनीम से शिकायत है। छात्र की शिक्षक से, और शिक्षक की छात्र से शिकायत है। शिष्य की गुरु से, और गुरु की शिष्य से शिकायत है। एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के प्रति शिकायत है। एक पथ, सम्प्रदाय या मन की दूसरे पथ, सम्प्रदाय एवं मन के प्रति शिकायत है।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया में मनुष्य मनुष्य से अधिक मयभीत रहा है। उसे अधिकतर कष्ट मनुष्य की धोर स ही मिसता रहा है। प्रकृति की धोर से मिसने वाले कर्तों की संख्या नगण्य सी रही है। धोर यदि मानव को मानव का बचावसर उचित सहयोग प्राप्त होता रहे तो मानव उन प्रकृति-वर्ग्य जड़ों को भी सुगमता से शान्ति के रूप में परिवर्तित कर सकता है। धार से नहीं सदा से मनुष्य प्रायः मनुष्य के उत्पीड़न से ही संवस्त है।

पारिवारिक जीवन को देखिए, वहाँ भय का बातावरण बना हुआ है। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से घातकृत है, संघर्ष है। हर सदस्य की अपनी धिमायतें हैं।

परिवार में सास को सदा से यह शिकायत रही है—“बहु बहुत डुरी है। बहु भाजा का पालन नहीं करती बिनय नहीं रखती सदा लड़ती-मझकती है, मुँहफोड़ जबाब देती है धोर मेरे विनीत एवं सेवा-निष्ठ लड़के को मेरे विरुद्ध बहुकाती है।

हजारों बपों से दुख-बर्द के घामुषों से बहु की भीखी धीकें सास के प्रति शिकायत करती रही है कि—उसने एक अणु भी सुख से नहीं छूने दिया। कभी भी प्रेम एवं स्नेह की रसबार नहीं बहाई। बहु निरन्तर बजाती रही बग कसती रही उक्त-असुस बानें बकती रही धोर मेरे माता-पिता को भी भला कुछ कहती रही।”

इसी तरह पिता पुत्र की शिकायत करता है धोर पुत्र पिता की। छोटा भाई बड़े भाई की शिकायत करता है बड़ा भाई छोटे की। हाँ तो परिवार के हर सदस्य की हर सदस्य के प्रति शिकायत बराबर बनी रही है।

सामाजिक क्षेत्र भी इस रोग से ग्रसता नहीं रहा है। पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ से हमेशा शिकायत रही है—बहु उसे सदा बुरा एवं उपेक्षा की निमाह से देखती है। पुराने विमान जब कभी भी मिसने हैं तो उन्ही धीर्य-धीर्ग बही-बाता के पन्ने उलटने समते हैं धोर भय

विश्वासो, और निष्प्राण रूढ़ परंपराओं से पूरित अतीत का चित्रण करते कहते हैं—“वह स्वर्णिम युग था, जब कि, लोग पुराने रीति-रिवाजों का निष्ठा से पालन करते थे। परन्तु आज के पढ़े लिखे छोकरे उन्हें आदर की दृष्टि से नहीं देखते, उनको निष्प्राण बताते हैं। इस तरह पाश्चात्य संस्कारों की टकसाल में ढले हुए आज के शिक्षित युवक अनार्य एवं नास्तिक बनते जा रहे हैं।”

नई पीढ़ी की यह शिकायत है कि—“बुजुर्ग हमें प्रगति नहीं करने देते। वे हमारे विचारों पर, स्वतंत्र चिन्तन-मनन एवं लेखन पर रोक लगाना चाहते हैं। वे अडियल दिमाग हमारे चिन्तनशील मस्तिष्क को सड़ी-गली परंपराओं से जकड़ कर रखना चाहते हैं। वे स्वयं दकियानूसी विचारों के जाल में आवद्ध हैं और हमें भी उससे ऊपर उठकर सोचने समझने का अवसर नहीं देते। उन्हें क्या मालूम कि युग कितनी क्षिप्र-गति से बदल रहा है।”

राजनीति के कण-कण में भी विपाक्त कीटाणु घुल-मिल गये हैं। प्रजातंत्र का युग है। जनता सरकार की आलोचना करती है कि—“सत्तारूढ़ शासक दल ईमानदारी से दायित्व को नहीं निभा रहा है। वह अपना घर भरने का प्रयत्न करता है, अपने स्वार्थों को पूरा करने में सलग्न है, परन्तु जनता के दुखों को दूर करने की ओर उसका ध्यान नहीं है।”

और शासक दल का सदा यही स्वर रहा है कि जनता हमें सहयोग नहीं देती। इसी तरह ग्राहक की दुकानदार से, और दुकानदार की ग्राहक से शिकायत है। मजदूर की मालिक से, और मालिक की मजदूर से शिकायत है। मुनीम की सेठ से, और सेठ की मुनीम से शिकायत है। छात्र की शिक्षक से, और शिक्षक की छात्र से शिकायत है। शिष्य की गुरु से, और गुरु की शिष्य से शिकायत है। एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के प्रति शिकायत है। एक पथ, सम्प्रदाय या मत की दूसरे पथ, सम्प्रदाय एवं मन के प्रति शिकायत है।

अभिप्राय यह है कि मनुष्य की मनुष्य के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्रकृति से बहुत थोड़ी। अस्तु यदि मनुष्य अपने सुख-दुःख के साथ दूसरों के सुख-दुःख को महत्त्व देने लगे, जन्म-जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करे तथा सबके साथ भाईचारे का सम्बन्ध स्थापित करके लगे तो मनुष्य के प्राप्ति में अधिक दुःख दर तरफाज ही दूर हो जायें। छोटे से प्राकृतिक कष्ट रह जाने है, वे भी पारस्परिक सहयोग से दूर हो सकते हैं और फिर मानव लोक में सर्वत्र शान्ति तथा आनन्द का सागर छठे मारना दिखाई दे सकता है।

मनुष्य की जर्म रेखा का अधिकारी थोड़ा मानव ही है। उस प्रबुद्ध पुरुष की उम्मेद यना मानव जीवन को सरल बनाने के लिए प्रबुद्ध हुई और इसी कारण उनके सारे प्रयत्न मनुष्य की जीव-जान की भाषा में हैं हुए। उन्हें तो मानव जीवन को संस्कारित बनाना या भूमे मटके मनुष्य का पुनः मनुष्यता की पगड़ी पर नतिशील करना या और उसकी सुप्त जाग-बेतना को जागृत करना था। कारण कि मनुष्य जीवन के लही लम्प को समझे और उसे आचरण का रूप देकर सब अहिंसा एवं शान्ति की पगड़ी पर चलने लगे तो परिवार, समाज एवं राष्ट्र में सर्वत्र शान्ति स्थापित हो सकती है। मनुष्य जब दूत करने लगता है, स्वार्थ की ओर फिसलने लगता है, मनुष्यता की चह से मटक जाता है, तो वह इतना नीचे गिरता है कि कू-कार आनन्द की धूमिका से भी नीचे पड़ने जाता है, उसके जीवन में अशान्ति का वातावरण प्रचलित हो उठता है उसमें वह स्वयं जलता है और परिवार, समाज और राष्ट्र में वहाँ भी जाता है, जिसके साथ सम्पर्क लायता है, उसे भी जलाता है, संतत करता है।

अतः मानव-जाति के हित के लिए तथा सारे जीव-जगत की रक्षा के लिए मनुष्य ने प्रयत्न किया और दुनिया के हित के लिए एवं रक्षा के लिए ही अमल-प्रमल तीर्थद्वारों की बाणी प्रस्तुति हुई। प्रत्येककरण सूत्र में कहा है—

“सर्व-जग जीव-रक्षण दयदुयाए भगवया पावयण सुकहिय”

इतिहास बता रहा है कि रक्षा के लिए निरन्तर सात्विक सर्वर्प होने रहे हैं। रक्षा का अर्थ है—प्रेम, दया, सहानुभूति तथा सहयोग। रक्षा का अर्थ, कटु जीवन को मधुरता में बदलना भी है, जिसके द्वारा अखिल विश्व में भाईचारे का मधुर सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। जब मनुष्य अपने अधिकारों को बढ़ाने के लिए दूसरों के अधिकारों का अपहरण करने लगता है, अपनी शक्ति से आस-पास के दुर्बल व्यक्तियों को कुचलने लगता है, प्रभुता का दुरुपयोग करता है, और इस प्रकार शक्ति ही ससार में गू जने लगती है, तब महापुरुष रक्षा की पवित्र दैवी शक्ति से जनता के सकट को दूर करते हैं।

यह समस्या तब पैदा होती है, जबकि, मनुष्य में तमोगुण बढ़ने लगता है। वह प्रेम, सहकारिता एवं सहानुभूति की अपेक्षा पैशाचिक शक्ति पर अधिक भरोसा करने लगता है। मुगल युग की एक घटना है। दिल्ली का बादशाह हार गया और कोहनूर हीरा विजेता के हाथ में जा पहुँचा।

विजेता ने पूछा—“कोहनूर हीरे की कीमत क्या है ?”

पराजित बादशाह ने प्रश्न को दोहराते हुए कहा—“कोहनूर की कीमत ?” और फिर धीरे से उत्तर देते हुए कहा—“एक जूता।”

विजेता इसके गूढार्थ को समझ नहीं सका। उसने साश्चर्य पूछा—“इसका क्या मतलब ?”

पराजित बादशाह ने व्यग्न की भाषा में कहा—“इसका अर्थ स्पष्ट है—“जिसका जूता, उसका हीरा।” एक दिन मेरे पूर्वजों ने क्षत्रिय राजाओं के हाथ से इसे जूते के बल पर छीना था। आज मेरे जूते से तुम्हारे जूते में अधिक ताकत है, इसलिए यह हीरा तुम्हारे हाथ में है। और जब तुम्हारे जूते से भी अधिक ताकतवर कोई दूसरा जूता आएगा, तो उस समय यह हीरा उसके हाथ में होगा।”

इस उत्तर में एक करारा व्यक्त है, जो पारमार्थिकता को पुनीती दे रहा है।

तात्पर्य यह है—जब बाड़ी धृता या बंडा भावस्थकता से अधिक जब बनकता है, तब महापुरुष रक्षा का आदर्श लेकर प्रवर्तित होते हैं। राम और कृष्ण भी रक्षा का महत्त्व लेकर आए थे। वे रजोद्वेष प्रकृति के वे प्रथम आत्माचारों से जस्त मानव की रक्षा करने के लिए कृष्ण का सुवर्धन ब्रह्म हुआ राम का अग्रज सामने आया। सुना है, किसी भारतीय पुरातत्व संग्रह में आज भी एक तलवार सुरक्षित रखी है और उस पर यह अविशेष हुआ हुआ है—“यह तलवार परीबों की रक्षा के लिए है।

तलवार हिंसा का प्रतीक माना जाता है, परन्तु इस तलवार का युवा लेख संसार भर के सम्राटों साम्राज्यों एवं सैनिकों को यह संदेश दे रहा है कि—‘तलवार का जन्म हिंसा के लिए, स्वर्ण की मारकाट एवं बूट लोभ के लिए तथा कमजोर देशों को परतन एवं कुसाम बनाए रखने के लिए नहीं हुआ है। अपितु तलवार का आधिष्ठातृ परीबों के उत्थान के लिए हुआ है जिसके हाथों में अपने ऊपर होने वाले अत्याचार और अत्याचार का विरोध करने की शक्ति नहीं है, जो आसू बहाते हुए उत्पीड़न सह रहे हैं। ओपस की बड़ी में पिस रहे हैं। उन्ही निर्बलों की रक्षा के हेतु तलवार का आधिष्ठातृ हुआ है।”

मैं कह रहा था कि ‘रक्षा’ एक ऐसा शब्द है, जिसके लिए तीर्नहुर्ण ने महापुरुषों ने उपदेश दिया। जिसके लिए कृष्ण का सुवर्धन ब्रह्म बना। जिसके लिए दुनिया में बीरों की तलवारे जमकी। यह बात स्पष्ट है, तलवार का गलत प्रयोग भी किया गया। और यह गलत प्रयोग केवल इन्धियारों का ही नहीं अपितु सास्त्रों का उपदेशों का ज्ञान का और जप-तप जैसी पवित्र साधना का भी हुआ है और हो रहा है। पर मिथ्यान्त यह है कि ‘रक्षा’ के लिए ही सारे साधन आए।

आज का दिन रक्षा का प्रतीक है। इस पर्व का वैदिक एव जैन वाङ्मय में समान रूप से महत्त्व है। जैन साहित्य में इसकी कथा यो है—बलि नाम के मन्त्री ने पद्मनाभ चक्रवर्ती से कुछ दिनों के लिए राज्य प्राप्त किया, और इस थोड़े से समय में ही अन्याय, अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह सन्तो को भी सताने लगा। अपने राज्य में रहने का कर माँगने लगा। कर न देने पर प्राणदण्ड की भी घोषणा की।

जब यह खबर एक जघाचारण मुनि के द्वारा सुमेरु पर्वत पर ध्यानस्थ खड़े मुनि विष्णु कुमार को मिली तो वे विद्या के बल से वहाँ आए और राजा से कहा—“तुम किस तुच्छ भावना के शिकार हो रहे हो ? भिक्षु का पद चक्रवर्ती सम्राट् के पद से भी ज्येष्ठ-श्रेष्ठ है। श्रमण गृहस्थ जीवन के सर्वस्व का त्याग करके प्रव्रजित हुआ है, वह किसी चक्रवर्ती सम्राट् के शासन में नहीं रहता। वह रहता है, एकमात्र धर्म-चक्रवर्ती सम्राट् वीतराग तीर्थंकर के शासन में।”

विष्णु कुमार मुनि के बहुत समझाने पर भी वह अपने दुराग्रह से नहीं हटा, तो मुनि ने अपने ठहरने के लिए मात्र तीन पैर जगह माँगी। चक्रवर्ती का भाई समझकर जब स्वीकृति दी, तो मुनि ने अपने कद को इतना विराट बनाया कि एक पैर में सारे मनुष्य क्षेत्र को नाप लिया। जब दूसरा पैर रखने के लिए जगह माँगी तो राजा का मस्तक चकराने लगा। उसने तुरन्त मुनि के चरणों में गिर कर, अपने अपराधों की क्षमा याचना की। तभी से यह दिन रक्षा महापर्व के नाम से विख्यात हुआ।

वैदिक साहित्य में इसी से मिलती-जुलती बात है। नाम सादृश्य भी है। बलि दैत्य यज्ञ कर रहा था। इन्द्र और देवों की रक्षा के लिए विष्णु वामन अवतार का रूप धारण करके आए और बलि से तीन पैर जगह की याचना की। जगह मिलने पर विराट रूप बनाकर तीन पैर में

तीनों लोक नाप लिए । वैदिक घोर वैन दोनों साक्षित्व में कथा का यह प्रवाह समान रूप से प्रवाहित होता रहा है । व्यक्तियों के नाम में भी विशेष भ्रमर नहीं है घोर भावों का विकास भी प्रायः समान रूप में हुआ है । रक्षा करनी है तो विष्णु बनना होगा । विष्णु बनकर ही रक्षा कर सकते हैं ।

विष्णु का धर्म होता है—कैम जाने वाला व्यापक बन जाने वाला । जब आप विराट बन जाएँगे प्राणी जगत् के साथ पुनः-मिल जाएँगे सबके साथ एकाकार हो जाएँगे—बाहेर वह परिवार का सदस्य हो समाज का धर्म हो गाँव का भावमी हो राष्ट्र का व्यक्ति हो या विश्व का व्यक्ति हो—उत्पन्न बन जाएँगे तभी आप वास्तव में सर्वत्र प्राणी जगत् की रक्षा कर सकते हैं । जब तक आपके जीवन में विराटता का उदय नहीं हुआ तब तक आपक अस्तर्भाव में क्या एवं रक्षा की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती । बाहेर कभी व्यवहार में मने ही आप किसी को सहयोग देकर बचाने में सफल हो जाएँ, परन्तु आपके अस्तर्भन में रक्षा कवचा एवं क्या का विराट-भाव हिमोरे नहीं से पाएँगा । मन में शान्ति की स्रिता नहीं बह पाएगी ।

विष्णु को ठहरने के लिए तीन कबज बमह मिसी । यदि उस समय वह अपने कद को विराट नहीं बनावे तो क्या वह सुनियों की रक्षा करेगा में सफल हो पावे ? नहीं करान्ति नहीं । तो भारतीय-संस्कृति कक्षाणी के माध्यम से यह माण प्रसिद्ध कर रही है कि तुम जीने मत बनो । शरीर का बीनापन फिर भी इतना हानिप्रद नहीं है जितना कि विचारों का बीनापन ।

एक विदेशी डॉक्टर ने राष्ट्र-पिता महात्मा गांधीजी से बातचीत करते हुए कहा कि—“भारत के लोगों का कद निरन्तर छोटा होता जा रहा है इसके विपरीत पाश्चात्य देशों का कद बढ़ता हो रहा है ।

गांधीजी ने कहा—“आप डॉक्टर हैं, भ्रत आपकी दृष्टि में शरीर के कद का महत्व हो सकता है, होना भी चाहिए । परन्तु मुझे इसकी

चिन्ता नहीं है कि शरीर का कद छोटा हो रहा है। मुझे चिन्ता इस बात की है कि—मन का, विचारों का कद छोटा न बन जाए।”

परन्तु दुर्भाग्य है, आज मनुष्य के विचारों का, मन का कद इतना छोटा होना जा रहा है कि वह अपने से बाहर झाँक ही नहीं पाता।

एक व्यक्ति है, वह अपने बीबी-बच्चों की जरूरतों को तो पूरा करता है, परन्तु अपने परिवार के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं देता। वह अपने से ऊपर तो जरूर उठा, फिर भी उसका कद अपने चुन्नु-मुन्नू तक ही सीमित रहा। कहीं-कहीं यह कद परिवार तक ऊँचा उठता है, परन्तु नौकरों के साथ भेद-भाव बरना जाता है। कई स्यानों में देखा जाता है, एक ही तवे पर सेठजी के लिए अलग तरह के फुलके बन रहे हैं, तो सेठानी और चुन्नु-मुन्नू के लिए कुछ अन्य ही प्रकार के, और उसी तवे पर नौकरों के लिए जवार या बाजरे की रूखी-सूखी रोटियाँ उतरती हैं। एक ही तवे पर अलग-अलग सृष्टि का निर्माण होता है। यह मानवता का आदर्श नहीं है। भारतीय संस्कृति सब के साथ एक रूपता रखना सिखाती है। भारतीय चिन्तकों ने एक स्वर से आघोष किया कि—तुम्हारे विचार में, तुम्हारे उच्चार में एवं तुम्हारे आचार में बीनापन नहीं होना चाहिए। पहले के उपाध्याय अध्ययन की समाप्ति के बाद गुरुकुल में विदाई देते समय, अपने प्रिय शिष्यों को विदाई संदेश में कहते—

“धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः च।”

हे वत्स, अपने धर्म-कर्म से गिरना मत। गुरुकुल में जिन संस्कारों से संस्कारित हुए हो, वैभव की गद्दी पर बैठकर उन्हें भूल मत जाना। इसी तरह गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होकर व्यापार करो, कृषि कर्म करो, सिपाही बनकर नगर की रक्षा करो, सैनिक बनकर युद्ध में भाग लो, न्यायाधीश बनकर न्याय सिंहासन पर बैठो तो वहाँ मानवता की हमेशा याद रखना, रक्षा के अधिकार को सुरक्षित रखना, अन्याय-अत्याचार को दूर करने का प्रयत्न करना। परिवार में एकरस होकर रहना,

मरने प्राय में प्रसन्न मृत गटक जाना । परिवार के सामरे में ही बँधे न
रहकर पाँच नगर एवं देशवासियों के साथ और फिर स्व से सारे
विश्व के प्राणियों के साथ एक रूप होकर रहना । तभी तुम संतत
मानव जाति की रक्षा कर सकोगे ।

प्राय के विचारों का कद बिगड़ होना चाहिए । यथासक्य परिवार
समाज एवं राष्ट्र के व्यक्तियों की बिना मद-बुद्धि के सेवा करें ।
परिवार में कोई बीमार पड़ा है, तो समभाव से उसकी सेवा में संलग्न
हो जाए । उस समय अनिवापन के विचारों को मस्तिष्क में न घुसने
है कि यह पुत्र धार्मिक कमाने वाला है, मत इसका इलाज तो करव्या
जाए । और यह कम कमाने वाला है या निरानुद्ध है, मत इसे योंही
धार्म्य के मरोह पड़ा रहने दिया जाए । प्राय का काम जिस समय जो
बीमार है उस समय उसकी स्नेह साथ से परिचर्या करना है ।

साध रक्षा-वन्दन का बिना उसी स्मृति को ताजा करने के लिए
प्राय है । प्राय प्राय अपने हाथ पर सूत का बाधा बँधावे है । वह
बाधा प्रायसे कह रहा है—मेरी रक्षा का दायित्व अब प्राय पर
आ गया है । प्रायकी वस्तु व्य निष्ठा एवं स्नेह-सद्भावना से ही वह
मुर्छित रह सकता है ।

प्राण तो प्राय ही है, प्राण के रूप में उसका कोई रूप नहीं है ।
परन्तु रास्ती के रूप में बँधाने के बाद वह प्राय प्राय नहीं रहा एक
स्नेह तुल्य बन गया जबकि प्राय प्राण से नहीं प्रेम के तार से बंध गए ।
रास्ती बंधने वाले व्यक्ति के जीवन से बंध गए, उसके साथ एकत्व
स्थापित कर लिया । या योंही कहिए उसके जीवन का प्राय पर
दायित्व आ गया और अब प्राय जन्म प्राणी के दुनड़े बैठकर उससे छूट
नहीं सकते ।

बहन से रास्ती बंधने के बाद उस बहन की जीवन रक्षा का प्राय
पर अधिक दायित्व आ गया है । और वह दायित्व एवं-बो रिश का या
महिने बो महिने का या एवं-बो वर्ष का नहीं अपितु जीवन पर्यन्त का

दायित्व है। यदि आप मे इतना दायित्व निभाने की ताकत नहीं है तो कम से कम एक वर्ष तक अथवा आगामी रक्षा बन्धन तक तो अपने दायित्व को ईमानदारी के साथ निभाएँ। अर्थात् उसके प्रति सद्भावना रखे, उसके दुःख-दर्द मे सहयोगी बनें, उसके जीवन को प्रकाशमान बनाएँ, रूढ़ियो एवं सड़े-गले विचारो से उन्मुक्त बनाएँ। यही आज के पर्व का सन्देश है। यदि इसे आप जीवन मे उतार पाए तो आपके पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सवर्ष समाप्त हो जायेंगे और विश्व में शान्ति का सागर ठाठे मारने लगेगा।

श्रावण पूर्णिमा

विक्रमानन्द, २००१३

कुचेरा (राजस्थान)

आत्म-विजय का महापर्व

आज पशु पक्ष पर्व प्रारम्भ हो रहा है। जैन साहित्य में जैन ग्रन्थों में जैन कथाओं में अनेक पर्वों का वर्णन आता है। परन्तु वे पर्व न खाने-पीने के होते हैं, न बसायुष्यों से सुसज्जित होने के होते हैं, न प्रमोद-प्रमोद के होते हैं, न राग-रस या माद-मान के होते हैं। कारण ? माँसें क्या मूल्य देकर भोग्यत्व होती हैं ? उस भोग्यत्व से अहंकार फूटता है और फिर राम-रंग की भाग्य सम्पत्ती है। इस तरह इन्द्रियों के पोषक सामग्री से बाधना उभरती है।

जैन धर्म के पर्वों में यह विशेषता रही है कि वे आपको अपने अन्दर सिमेटने की प्रेरणा देते हैं। वे मनुष्य की अन्तरंग भावना को उद्वेगित करते हैं कि तुम अपने आपको परको केवल बाहरी रूप रंग की बकाशी में स्वयं को मत डूबो। अपने अन्दर झाँक कर देखो कि तुम कौन हो ? क्या यह इन्द्रियों का बाँधा ही आत्मा है ? मन मूक रख मीठ से मरा हुआ शरीर ही आत्मा है ? या आत्मा और कुछ है ? क्या जीवन में अंधकार ही अंधकार है ?

बार्बाक ने तो कहा—जो बाहर देखते हैं, वही तो अन्तर है। शरीर मीठ रख ऐसे मन-मूक आदि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आत्मा

नामक कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। न तो वह कहीं से आया है और न आगे कहीं जाने वाला है। मरने पर सब कुछ यही समाप्त होने वाला है। अस्तु, उन्होंने शरीर को ही केन्द्र माना और यह माना कि उसके नाश होते ही सब कुछ नाश हो जाता है। इसलिए जब तक शरीर जीवित है, तब तक उसमें जितना लाभ उठाया जाए, उतना ही अच्छा है। और वह लाभ भी भोग-विलास के रूप में ही है, और कुछ नहीं। यह एक भौतिक सिद्धान्त है। इसे चाहे नास्तिकों का कहिए या चार्वाकों का। जीवन के सम्बन्ध में उनका एक सूत्र है—

“यावत् जीवेत् सुख जीवेत्, ऋण कृत्वा घृत पिवेत् ।

भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कुत ॥”

इसके प्रथम चरण में कहा गया है,—‘जब तक जियो, सुख से जियो’ इसमें कोई भी दो मत नहीं है। आँसू बहाते हुए जीना भी कोई जीवन है ? नहीं। हँमते हुए, मुस्कराते हुए जीना ही वास्तविक जीवन है। प्राणवान् जीवन वही है, कि मनुष्य दुःख में भी हँमता रहे, काँटों की नाक पर चलते समय भी मुस्कराता रहे और हर परिस्थिति में आनन्द, और उल्लास के साथ जीवन बिताए—इसमें किसी भी धर्म का विरोध नहीं है।

परन्तु दूसरे चरण में कहा गया है “ऋण कृत्वा घृत पिवेत् ।” अर्थात् ऋण—कर्ज लेकर भी मीज करो। यदि आमोद-प्रमोद एवं भोग विलास के लिए पाम में पैसा नहीं है, तो क्या करे ? इसके उत्तर में कहा गया कि पाम में पैसा नहीं तो उधार ले लो या चोरी करो, डाका डालो तब भी कोई हर्ज नहीं है। भौतिक सुख-साधन किसी भी तरह से उपलब्ध हों—इसमें कोई दोष नहीं। फिर पूछा गया कि चोरी करने हुए पकड़े गए या ऋण लेने के बाद ऋण-दायक तग करे, तो क्या करना ? इसके उत्तर में कुछ ऐसा कहा गया कि तुम ताकत पैदा करो और तुम्हारे कार्य में जो भी बाधक बने, उसको मारो-पीटो और समाप्त कर दो। इस पर सवाल उठा कि यहाँ तक का फैमला तो ताकत में हो

जाएगा परन्तु जब घण्टे जग्य में दुष्कर्मों का फल भोगना पड़ेगा तब क्या हासत होगी ? उगार मिठा—बुद्ध नहीं । क्योंकि सब कुछ यही समाप्त हो जाता है, घागे जाने के लिए कुछ भी छेप नहीं रहता ।

पहल चलण तक तो मठमेर की कोई बात नहीं है, परन्तु घागे जब महावीर का रूप आया तो बिचार-मेर भुमा । इस सिद्धान्त को मानने बान बाहे पुरातन युग क हों या नूतन युग के बाहे किसी पंथ क रह हा या यों ही बिना मत-बंध के । हमारा मठमेर बिमत एवं घनामत कान से नबा पंथों से नहीं है, हमारा मठमेर तो समत बिचारों से ॥ मत ही से बिचार नूतन युग क हों या पुरातन युग के । हमने घात्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है और हमने अपनी सत्ता को बिमत घनामत एवं वर्तमान—तीनों काल में माना है । जब हमने अपनी सत्ता स्वीकार की तो हमने पुण्य-पाप धारि भी माने और हमने यह भी माना कि बाहे कोई किसी भी ताकत पैदा करे, बाहे दुनिया मर क मनुष्यों की भावों बिछा दे- घल्लतोबत्ता एक दिन उठे भी जाना ही होना और हँसी मजाक पाहंरार के मछ होकर जो कुछ किया है, उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा ।

जीवन कबल मीत्र उठाने के लिए नहीं है । उसका उद्देश्य कुछ और भी है । परन्तु कुछ लोगों ने मीत्र करना ही जीवन का ध्येय बना लिया है और उसके लिए पशुओं को भी साधन बनाया गया है । इसी के फल स्वल्प वर्ष के दिन बही रागाब का दौर चलता है, बही पशुओं का बलिदान होना है बही बाणबनामों का मृत्यु होना है । वर्ष के दिनों में इन सब धरायों को जायज माना जाता है । हिन्दु मजबान् महावीर ने इन दुष्टान्ता का बिरोध करते हुए कहा कि जो पाप कार्य दूसरे समय में जायज नहीं है वे कार्य वर्ष के दिन कैसे जायज हो सकते हैं ? जयद या समय बदलने मात्र से कोई भी पाप बर्मे नहीं हो सकता ।

इन बिगट प्रजात को कैमानि के कमस्वका अपबान् महावीर की मृत्यु कुछ सहना पडा । बान भी टोक है—जब डाक्टर धातो बर छार

जाले को काटता है, तो पीड़ा में तिलमिला जाने वाला भोला मानव, डाक्टर को गालियाँ दे, उसे अपमानित करे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं।

हाँ, तो भगवान् महावीर को जनता की ओर के गरल घूँट पीने पड़े। यही इतिहास बुद्ध के साथ भी दुहराया गया। और राम एव कृष्ण को भी यही सब कुछ सहना पड़ा। ईसा के साथ ऐसा ही वर्ताव किया गया। ये महापुरुष अपने युग में जब रोगनी देने आए तो उस युग की जनता क्रान्ति के महा प्रकाश को सह नहीं सकी। उन्हें जनता की मिडकियाँ नुननी पड़ी, ईसा को तो सूली पर चढ़ना पड़ा। सूली की नोक तो फिर भी ठीक है, परन्तु अपमान एव तिरस्कार की नोक सूली की नोक से भी अधिक दुःखद है। उन अभद्र गालियों के जहर को पीना सर्व सामान्य के वश की बात नहीं है। महापुरुषों का ही हृदय था कि उस गरल घूँट को भी प्रसन्नता के साथ पी सके।

वह महापुरुष सब कुछ सहकर भी प्रकाश की रश्मियाँ देता रहा। उसने स्पष्ट आघोष किया—यदि तुम्हारा कर्म बुरा है तो चाहे किसी देश-विदेश में चले जाओ, बुरा बुरा ही रहेगा। यदि भूँट बुरा है, तो वह घर में बोला जाय तब भी बुरा है और दुकान में बोला जाय तब भी बुरा है, तो वही भूँट तीर्थ स्थान में बोलने पर अच्छा कैसा हो जायगा? इसी तरह अन्य दिनों में बोला जाने वाला भूँट बुरा है तो पर्व के दिन में बोला जाने वाला भूँट भी बुरा ही है। यही मिद्धान्त हिंसा आदि दुष्कृत्यों के लिए भी लागू होता है। बुराई सब काल और सब जगह बुरी है और अच्छाई सर्वत्र अच्छी है।

सत्कर्म, परोपकार, सेवा आदि के कार्य जहाँ-कहीं और जित-कितनी समय किये जाएँ, वे अच्छे ही हैं। इसलिए योग-दर्शन की भाषा में उन्हें महाव्रत कहा गया है। यहाँ महाव्रत शब्द से अभिप्राय साधु के पञ्च महाव्रत नहीं हैं, उसका अभिप्राय है, “जाति देश काल समयान-

वन्धुना चार्धभीमा महाव्रतम् । अर्थात् जो सत्कार्य जाति वेश काल समय धारि के बंधन से ऊपर उठकर किए जाते हैं, वे महाव्रत हैं ।

सत्कार्य में जाति वेश काल समय का भेद करना समझ है । यह नहीं हो सकता कि प्रभुक्त जाति में होने वाली भण्डाई, भण्डाई है, पर नहीं भण्डाई दूसरी जाति में की जाय तो ठीक है । इसी तरह प्रभुक्त वेश में भण्डाई है, परन्तु नहीं भण्डाई दूसरे वेश में भण्डाई नहीं रह जाती है । इसी तरह काल एवं समय के प्रभुत्व में भी उससे इन्कार करना धर्म के स्वरूप को ठीक-ठीक नहीं समझना है ।

भण्डाई सर्वत्र भण्डाई है, उसमें जाति वेश काल एवं समय का कोई बन्धन नहीं है । जहाँ इच्छा है, वही भण्डाई है, वृत्त धर्म है । मनुष्य चाहे समुद्र में हो पर्वत पर हो या जमीन पर हाँ आकाश में उड़ रहा हो या किसी वाहन पर सवार हो जहाँ चाहे संकल्प पैदा हुए, रण-रूप दूर हटे वही मोक्ष है । मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को एक इच्छा भी इच्छा-उपर हटने की आवश्यकता नहीं है । इससे बड़ा सिद्धान्त और दूसरा क्या हो सकता है । अर्थ वेश की पञ्चगामी चंपा समरी के एक प्रवचन में भगवान् ने कहा था—

‘सुचिन्ता कम्मा सुचिन्ता फला हवन्ति

सुचिन्ता कम्मा सुचिन्ता फला हवन्ति ।

यह सिद्धान्त की बात है । इसे न मान तक झुठलाया जा सका है और न धाये झुठलाया जा सकेगा । तो भगवान् ने कहा—धरे ! तुम धान क्यों रहे हो नागने से पाप पुण्य में जोड़े ही बदल जाएगा । तुम्हारा अधिकार तुम्हारे कर्म पर है । तुम अपने कर्म को बदलो बस सब कुछ बदल जाएगा । अपने धर्मको हिंसा से धर्हिंसा में बदल दो असत्य से सत्य में बदल दो स्तेय से अस्तेय में बदल दो अज्ञानधर्म से ज्ञानधर्म में बदल दो, परिग्रह-लोभ-मात्सर्य से अपरिग्रह, समता संतोष में बदल दो और बुद्धि को प्रेम में बदल दो—फिर तुम जहाँ रहोगे वहाँ सब सर्वज्ञ धर्माणि का सामर ठाठे मारता रहेगा । और यदि तुमने अपने

आपको इन दुष्प्रवृत्तियों से नहीं बदला, तो तुम चाहे जहाँ जाओ, अगान्ति एवं दुःख-दैन्य तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। किसी व्यक्ति का शरीर तेज बुखार से जल रहा है और वह व्यक्ति बुखार के ताप से बचने के लिए अपनी चाट को लेकर एक कमरे से दूसरे कमरे में कितना ही क्यों न घूमता फिरे, फिर भी उसका ताप कम होने वाला नहीं है। जगह बदलने मात्र से बुखार की समस्या हल नहीं हो सकती है, उसका हल तो रोग के दूर होने पर ही होगा।

अन्तु, जगह बदलने मात्र से अशर्म, धर्म नहीं बनता, पाप, पुण्य रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। किसी आदमी की अपने घर में स्त्री से, बच्चों से, माता-पिता से नहीं बनती है और इसमें धवरा कर वह सोचे कि अपने परिवार में मेरा मन नहीं मिल पाना, अतः मैं अन्य रिस्तेदारों के यहाँ चला जाऊँगा। परन्तु आपको विदित होना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने आपको अपने परिवार में घुना-मिला नहीं सका, वह अन्य रिस्तेदारों के साथ अपने आपको कैसे घुला मिला सकेगा। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि मनोविकारों की जो आग यहाँ जल रही है, वह ज्वाला वहाँ भी जल उठेगी।

इसी तरह कोई व्यक्ति घर-गृहस्थ का या परिवार का दायित्व पूरी तरह न निभा सकने के कारण मायु बनता है, तो वह स्वयं बोझा खाता है और समाज को भी बोझ में डालता है। जो व्यक्ति परिवार के छोटे से दायरे में भी अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा सका—तो वह मायु, जो जाति, देश, वर्ग, वर्ण के बंधनों से ऊपर, एक विराट् कुटुम्ब का स्वामी है, उसमें कैसे घुल-मिल सकेगा और उस महान् दायित्व को कैसे निभा सकेगा ?

एतदर्थं, भगवान् महावीर ने कहा—तुम्हें दुःख को सुख में बदलना है, तो अपने जीवन को बदलो। हम बेप बदलने पर विश्वास नहीं करते, वाह्य का रहन-सहन एवं न्याय बदलने पर भी विश्वास नहीं करते। हमें अपने जीवन को बदलना है, मन को बदलना है, विचारों

को गया मोह बना है। एन्किओल के प्रवाह को नहीं दिमा में परिणित करना है। कम जीवन के प्रवाह को बदला कि फिर कुछ भी बनना संभव नहीं रह जाता। और यदि जीवन को नहीं बदला है तो फिर आप संसार में रहो तब भी कुछ नहीं साधु बन गए तब भी कुछ नहीं पयु पण पर्व आए तब भी कुछ नहीं। हाँ तो मनुष्य का अपना जीवन बदला कि फिर साधु परिवार, गाँव, राष्ट्र एवं विश्व बना हुआ दिखाई देता। यही बात एक महापुरुष ने कही है—“तु भला तो अब भला और तु बुरा तो अब बुरा।

बहुत से पर्व ऐसे हैं जिन का इतिहास किसी व्यक्ति-विशेष से सम्बन्धित रहता है। परन्तु पयु पण पर्व का इतिहास किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यह आत्मा से सम्बन्धित है और इसलिए यह महापर्व अनादि-अनन्त है। कारण कि व्यक्ति से संबंध बटना कल की प्रसक्त सीमा तक ही सीमित रहती है। बाहर से नहीं। धीरे-धीरे बात छोड़िए, तीर्थद्वारों को सीजिए व कम तक सीमित रहते हैं? अमन्त-अमन्त काल में अमन्त तीर्थद्वार हो चुके हैं परन्तु आपको कितने तीर्थद्वारों के नाम आते हैं? वर्तमान जीवनी में आपको जीवन में कितने तीर्थद्वारों की स्मृति है? वं मुक्तनास जी ने चार तीर्थद्वार पुस्तक लिखी हैं। चार तीर्थद्वार ही कैसे? बात यह है कि चार तीर्थद्वारों की जीवन स्मृति स्पष्ट है। सेवा की जीवन बटनाएँ हमारे सामने कुछ प्रत्यक्ष हो चुकी हैं। आचार्य यह रहा कि कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। व्यक्ति की अमरता में जैन दर्शन को विश्वास नहीं है अतः उससे संबंधित पर्व भी अमर नहीं रहे या सकते। परन्तु हमारा यह बर्म पर्व तो अनादि से है। कारण? उसका सम्बन्ध किसी व्यक्ति-विशेष से नहीं आत्मा से है और आत्मा अनादि काल से विद्यमान है और अमन्त-अमन्त काल तक रहेगा तो यह आत्म बर्म से अमर-अमर महापर्व भी अनादि-अनन्त है।

हाँ तो साथ ही संबंध करना है। मरना है। किन्तु व्यक्ति से नहीं अमर से पापों से। हमें जाति के पहकार को देश व परिवार के

अहंकार को, समाज एवं राष्ट्र के अहंकार को साथ ही धन के अहंकार को भी खत्म करना है, इनसे संघर्ष करना है। लड़ने का अभिप्राय यह नहीं है कि हमें जातियों से लड़ना-भगड़ना है। हमें न तो मुसलमान के साथ लड़ना है और न हिन्दू के साथ, न क्षत्रिय आदि कौमो से लड़ना है। परन्तु उसके अन्दर निहित अहंभाव से, ऊँच-नीच की घृणित मनोवृत्ति से लड़ना है। इसी तरह परिवार आदि के भी कुछ अभिमान हैं, उनसे भी लड़ना है। भगवान् महावीर ने तो यहाँ तक कहा—ज्ञान और तप के अहंकार से भी लड़ना है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा—तुम तप करो किन्तु उसका अभिमान मत करो। खुद तप करके दूसरो से अहंकार की भाषा में यह न कहो कि, मैंने तैले का तप किया है और तुम, तुम खाने पर ऐसे दूट पड़ते हो जैसे झूठे टुकड़े पर कुत्ता दूट पड़ता है। तुम एक दिन का भी उपवास नहीं रख सकते, मैं महीनो उपवासी रह सकता हूँ। इस तरह तप आदि के क्षेत्र में भी अहंकार की वृत्ति जीवन को पतन के गर्त में गिराने वाली है। साधक को इस तरह प्रत्येक दुर्वृत्ति से, दुर्भविना से लड़ना है।

आज का दिन विजय का दिन है। व्यक्ति के जीवन पर नहीं, विकारों पर विजय पाने का तथा अपने अन्तर् जीवन को बदलने का महापर्व है। यह महापर्व बताता है कि तुम अपने आप में भाँककर देखो कि तुम क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा, द्वेष आदि मनोविकारों को कितना जीत सके हो। अधकार से आच्छन्न अपनी इस हृदय गुहा के हर कोने में क्षमा, प्रेम, दया, सहिष्णुता, स्नेह और वात्सल्य के कितने दीप जला सके हो।

आज का पर्व ज्योति पर्व है, दीप पर्व है। किन्तु मिट्टी के दीप जलाने का नहीं, ज्ञान दीप प्रदीप्त करने का महापर्व है। यह आत्मा नरक में गया, तब भी अंधेरे में भटकता रहा, पशु योनि में गया तब भी अंधेरे में भटकता रहा। इस अनन्त काल के अन्धकार को दूर हटाने के लिए अन्तर् हृदय में अहिंसा, सत्य, और प्रेम के दीप जलाना है

धीरे इस सद्गुणों के जितने बीच प्रवीण कर गढ़ेंगे उतने ही धर्म में धात्मा प्रसादमान हो उठेगा।

घाव बैरग है जो बरस बहुत मैला-कुबेला है उस पाँच-सात बार साफ़ करने से तो उसका मैल पूरी तरह छूट जाएगा। परन्तु उस बरस को जितनी बार साफ़ करने उत प्रत्येक बार में उतम से कुछ धर्म में मैल तो दूर होगा ही धीरे जितने-जितने धर्म में मैल दूर होना उतने-उतने धर्म में वह बरस उजसा हुआ जायगा।

इसी तरह धात्मा के ऊपर राख-झूँप एवं कपायों का मैल लगा हुआ है धीरे वह मैल जितने धर्म में चुमता जायगा धात्मा उतने ही धर्म में निर्मल उज्ज्वल समुज्ज्वल बनता जाएगा। धीरे जब बिनार समूचना नष्ट हो जायेंगे तो धात्मा परमात्मा बन जाएगा। अस्तु यह पर्व धात्मा से परमात्मा बनने का पर्व है। राजसी शक्तियों को समाप्त करके वैसी धीरे द्वैतरीय शक्तियों को उत्पुष्ट करने का महापर्व है।

इस महापर्व के दिना में अन्तर्हृद् रक्षाव मूत्र मूत्रने की परम्परा बनी या रही है। घाव बपों से मूत्रने या रहे हैं धीरे घाव भी उठे मूत्र रहे हैं। प्रसन्न हो सरना है, वह पुराना हो चुका तो फिर उसे मूत्रने से क्या मतलब? मैं उत्तर में बहूँगा कि—घाव सोम व्यास समने पर पानी पीते हैं, परन्तु उस समय यह नहीं सोचते कि पानी पीते-पीते पचास-बरस हो गए, अब उसी पुराने पानी को पीने से क्या लाभ? भूख समने पर रोटी खाते हैं, उसे भी खाते-खाते बहुत दिन बीत चुके तो पुरानी रोटी खाने से क्या लाभ? नींद का समय पुरा होने पर भोगझाई मकर जाय उठते हैं धीरे इस तरह आँखें-जागते बर्ष के बर्ष सुबर गए तो अब उस पुराने आगने से क्या लाभ? दिन मर के काम से बक हुए शरीर की बकान दूर करने के लिए सोते हैं, परन्तु सोते हुए भी बपों बीत गए तो अब पुराने हुए सोने से क्या लाभ? पैरों से चलते हुए भी कई बर्ष बीत गए तो वह चलना भी पुराना हो गया अब क्या चलना नहीं है?

क्या कभी ऐसा सोचा, विचारा जाता है ? नहीं । कारण, जब तक मनुष्य प्राणवान है, उसकी जिन्दगी प्रवहमान है, तो कोई चीज पुरानी नहीं हो पाती । भूख प्यास आदि लगती रही तो पानी पीना ही होगा और यदि भूख, प्यास आदि नहीं रही तो फिर पानी आदि की भी आवश्यकता नहीं रहेगी । इसी तरह शास्त्र भी तभी तक आवश्यक हैं, जब तक आत्मा काम आदि विकारों से आवेष्टित है । निर्विकार बने आत्मा के लिए शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं । श्रमण भगवान् महावीर ने कहा कि मुझे अपने एव पराये किसी भी शास्त्र की आवश्यकता नहीं हैं । जब तक उस सर्वोत्कृष्ट ऊँचाई पर न पहुँच जायें, तब तक के लिए शास्त्र का सबल आवश्यक है । जब तक आत्मा के कण-कण में पूर्ण प्रकाश की ज्योति न जगे, तब तक रोशनी की जरूरत है और उस सर्व-लाइट की आवश्यकता है, जो उन महापुरुषों के जीवन से मिला करती है ।

वे महापुरुष जाति, देश और काल के गुलाम बनकर नहीं आए, परन्तु विराट आत्मा के स्वामी बनकर आए । उनमें से कुछ महलो में रहे हैं, कुछ भोपड़ियों में भी रहे हैं, कुछ बालक रहे हैं, कुछ नवयुवक रहे हैं, कुछ नारी के रूप में भी रहे थे । महलो में सोने वाले तथा भोपड़ियों में रहने वाले भी जब जागे तो उनका जीवन ज्योतिर्मय हो उठा । महलो की चहार दीवारी में बंद महारानियाँ भी जागी तो उन्होंने एक ही झटके में सारे बन्दन तोड़ फेंके और अपने अन्दर परमात्मा को जागृत कर लिया ।

हाँ, तो अन्तर्कृत दशाङ्ग की छोटी बड़ी सभी जीवन कथाओं से पवित्र प्रेरणा मिलती है कि इस दृश्यमान माँस, हड्डी एव मल-मूत्र के पुतले में एक भव्य आत्मा का निवास है । वह आत्मा रोने वाली नहीं, पर जिन्दगी को नया मोड़ देने वाली, अभिनव प्रकाश देने वाली सर्वशक्तिमान् विराट आत्मा है । जब वह जाग उठे, तो क्षुद्र से क्षुद्र

व्यक्ति भी महान् बन सकता है, साधारण-भी बुरे के रूप में दीखने वाला भी महासागर के बिराट रूप में परिणत हो सकता है। इस सावस्थता है उस महात्म्योनि को हृदय में जमाने की जीवन की प्रकाशमान बनाने की।

दिनांक

१-२-५६

दुषेरा (राजस्थान)

-: ६ :-

शक्ति का मूल स्रोत

भगवान् महावीर आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा की चैतन्य शक्ति का सम्यग् विग्लेपण करते हुए कहते हैं कि आत्मा अनन्त गुण वाला है, अनन्त शक्ति-सम्पन्न है। वह एक-दो गुण वाला नहीं, सौ-दो सौ गुण वाला भी नहीं, हजार-दो हजार या लाख-दस लाख गुण वाला भी नहीं, वह अनन्त-अनन्त गुणों का अखण्ड पिण्ड है। और साथ ही यह भी बताते हैं कि सारे ससारकी, सारे ब्रह्माण्ड की भौतिक शक्ति एक ओर है और एक आत्मा की अपनी आध्यात्मिक शक्ति एक ओर है। आत्मा द्रष्टा है और शेष ससार दृश्य है। आत्मा भोक्ता है और शेष ससार भोग्य है। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने मुपुन आत्मा को जगाने के लिए कही। यह सन्देश निराशा से अवसन्न आत्माओं के लिए प्रेरणा का प्रकाश देने वाला है, उन्हें अपनी निज शक्ति का भान कराने वाला है।

शक्ति का होना एक बात है और उसका भान होना दूसरी बात है। शक्ति चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, पर जब तक उसका भान नहीं होना, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं? महाभारत में एक योद्धा का

बर्षाण भाता है, यह भीर है, बहादुर है, शास्त्रास्त्र-कला में निपुण है, युद्ध कर सकता है, कौरवों की शक्ति पर विजय पाने को पूरी-पूरी ताकत रखता है। फिर भी उस एक ऐसा सज्जन पच-मर्यादक बाहिए, जो उसे युद्ध भूमि में निरन्तर जगाता रहे, चतुर्घों पर विजय पाने के लिए प्रेरित करता रहे, युद्ध का निर्देश देता रहे। यदि उसे निर्देशक नहीं मिलाता है, तो उसकी सावनाएँ इतनी चंचल हैं कि वह अपने विजय पथ से दूर जा सकता है। उसका मन इतना दुर्बल है कि वह बिना प्रेरणा के चलना कुछ नहीं कर पाता।

रामायण में बख्श भाता है कि हनुमान जी सीता की खान्द करते हुए सँका पहुँचे और वहाँ पहुँच कर सीता का पता समाया। हनुमान हनुमान ही थे। राक्षसों को अपना परिचय देने के लिए वे अलोक बाटिका की सोमा को नष्ट करने लगे। बल-शालक एवं अन्य बड़े-बड़े भीर भी उससे हार जा गए तब मेघनाद पहुँचता है, भीर नामपात्र के द्वारा उन्हें बाँध लेता है। हनुमान उस समय अपनी शक्ति को बूझ रहे थे। वह उस नामपात्र में बाँध जा हो गए और यह समझ बैठे कि अब इसे तोड़ना नहीं जा सकता।

मेघनाद, उन्हें रावण की समा में ले गया। भूतल पर ऐसे पटक दिया माना कोई बात का बँधा हुआ पूसा हो। और कहा— 'महायज मू है आपका धनु।'

रावण ने तिरस्कृत भाव से हनुमान की ओर देखा और कहा— 'तुम किधर मटक गए। कई पीढ़ियों से हमारी सेवा करने बात तुम जगली राम के बहुत में कैसे कैसे गए? बल-बल की ताकत छानने वाले राम से तुमने क्या विशेषता देखी कि उसका पीछे पावत हो गए? क्या तुम्हें मेरी विराट शक्ति का परिचय नहीं रहा? यदि चाहें तो तमवार के एक ही मटके में तुम्हारा सिर बड़ से भज्य कर सकता है। परन्तु इस समय तुम बूत के रूप में आए हो और बूत हमें क्या बख्श होना है।'

रावण ने इस प्रकार हनुमान का अपमान किया और अपने सेवकों

को आज्ञा दी कि इसका मुँह काला करके, गले में जूतों का हार पहनाओ और गधे पर बैठाकर सारे नगर में घुमा-फिरा कर पीछे के रास्ते से बाहर निकाल दो।

उसके जलूस के लिए गधे को तैयार किया जाने लगा। मुँह पर कालिख पोतने के लिए काला रंग घोंटा जाने लगा। जूतों का हार बनाया जाने लगा। और यह सब देखकर हनुमान का अन्तरात्मा जगा, उसकी प्रसृत भावनाएँ अंगड़ाइयाँ लेने लगी। उसने सोचा—मुझे गधे पर नहीं चढ़ाया जा रहा है, परन्तु मेरे रूप में राम को गधे की सवारी कराई जा रही है। मेरा मुँह काला करने का कोई अर्थ नहीं, परन्तु मेरे रूप में राम के मुँह पर कालिख पोती जा रही है। यह जूतों का हार मेरे गले में नहीं, राम के गले में पहनाया जा रहा है। अतः उसकी स्वामी-भक्त आत्मा स्वामी के अपमान को सह नहीं सकी। अपमान का जहरीला धूँट गले के नीचे उतर नहीं सका। अपमान की चोट ने उसकी अन्तःशक्ति को जागृत कर दिया। ज्यों ही हनुमान ने हुँकार की, एक जोर का भटका दिया कि नागपाश के टुकड़े-टुकड़े हो गए।

कमल की नाल से आवद्ध हाथी कब तक बँधा रह सकता है? तब तक, जब तक कि वह उसे वन्दन मानता रहे। कमल की नाल विशाल-काय हाथी को बाँध नहीं सकती है, अपितु हाथी की दुर्बल भावना ही उसे बाँधे रखती है। यही बात हनुमान के सम्बन्ध में हुई। नागपाश उस विराट् शक्ति को कब तक बाँधे रख सकता था? वह उसी समय नागपाश को तोड़ सकता था, जब कि उसे बाँधा गया था। बीच में भी तोड़ सकता था, परन्तु तब उसकी शक्ति जागृत नहीं हुई थी। वह यही सोचता रहा—यह अजेय शक्ति है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसी दुर्बल मनोभावना के वन्दन से वह बँधा रहा। परन्तु जब उसकी चेतना सजग हुई तो उसे नागपाश को कमल नाल की तरह

तोड़ते जरा भी डर नहीं सभी एक झटके में तोड़कर यह स्वर्ण हो गया ।

सिद्धान्त की दृष्टि से विचार करते हैं तो बिस्व की तमाम आत्माएँ अनन्त शक्ति-सम्पन्न हैं । परन्तु काम जोष के नाशपास में बँधे हुए सभी देवी की जिल्मी बिता रहे हैं । जनवर्ती बनकर सोने के छिहासन पर बैठे स्वर्ण में इन्द्र बनकर इन्द्रासन प्राप्त किया फिर भी भगवान् महावीर की साया में सब बेसी ही रहे । काम-मरणा के दुखों से छपटा रहे हैं, पाँछों से घाँसू बहाए जा रहे हैं घोर धाकास में स्वर्ण उड़ान मरने वाला बड़ा धबलित-तख पर कीड़ों की तरह रेंव रहा है । इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे में शक्ति का अभाव है । तुम्हारे अन्दर इतनी बड़ी ताकत है कि अन्तःस्फुरणा के एक ही झटके में सारे बन्धन टाड़ सकते हो परन्तु तुम्हारी आत्मा में धनी यह स्फुरणा उरझ नहीं हुई है । इसी से तुम काम जोष के बन्धन में आबद्ध हो । उस महा-पुरुष ने कहा— “हर आत्मा में परमात्मा की ज्योति है, यह अनन्त शक्ति का भण्डार है ।” जैन-सर्वज्ञ की भाँसा में हर आत्मा में भगवान् महावीर छिपा हुआ है, हर आत्मा में सर्वज्ञा पुण्योत्तम राम सोये हुए हैं । हर आत्मा में कर्मयोगी कृष्ण की छवि है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है ! सत्ता है ! विन्दु आकारपक्का है उसे बमले की ।

आत्मा में दो शक्तियाँ काम कर रही हैं—एक ज्ञान शक्ति दूसरी वस्तुत्व शक्ति । पहली ज्ञान शक्ति है वस्तु के स्वरूप को समझने की । प्रत्येक आत्मा में ज्ञान शक्ति गतिधीन है । भले ही आत्मा बिछने ही गहन अन्धकार में तथा पतन के घर्त में क्यों न हो उस स्थिति में भी उसका ज्ञान बल नष्ट नहीं होगा । ज्ञान की शक्ति सब मक्की है, उसका प्रकाश मन्द यह मक्ता है, यह बिहत्त हो सकती है, परन्तु उसका सर्वथा अभाव नहीं हो सकता । काले बज्रपारे बाह्य सूर्य का आघात गरुड से टक सेते हैं, फिर भी वे सूर्य के प्रकाश को सर्वथा अल्प

नहीं कर सकते। घटाटोप वादलो के छा जाने पर भी सूर्य का प्रकाश छिप नहीं सकता। दिन, रात के रूप में परिणत नहीं हो सकता। दिवाकर की किरणों बादल के पर्दों को भेद कर अवनि-तल पर पड़ती रहती हैं और इस तरह दिन का भान बना रहता है। इसी तरह आत्मा में भी ज्ञान-प्रकाश का कभी भी सर्वथा लोप नहीं होता। एकेन्द्रिय जीवों में, अर्थात्—पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति एवं निगोद के जीवों में जहाँ सघन अन्वकार है, वहाँ भी ज्ञान के प्रकाश का अभाव नहीं है।

दूसरी कर्तृत्व शक्ति है। वह भी सब प्राणियों में पाई जाती है। एकन्द्रिय जीवों में भी उसकी हलचल बनी रहती है, जो एक स्थान पर स्थित दिखाई देते हैं। उनमें स्थूल रूप से न आने की क्रिया होती है, न जाने की। उनका बाहरी शरीर काम नहीं करता, परन्तु उनके अन्तर्जीवन में बहुत बड़ी हलचल होती रहती है और वह भी इतनी बड़ी, जितनी कि महासागर में तूफान आने पर होती है।

जैन परिभाषा में सोचते हैं, तो ज्ञान और कर्तृत्व शक्ति जीवमात्र में विद्यमान हैं। अन्य कर्मों का उदय तो होता रहता है, परन्तु ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय एवं वीर्यान्तराय कर्म का सर्वथा उदय नहीं होता। यदि उक्त कर्मों का सर्वथा उदय होता तो जीव, जीव न रहकर अजीव हो जाता, आत्मा अनात्मा बन जाता, चेतना शक्ति जडत्व में परिणत हो जाती। फिर प्राणी जरा भी हलन-चलन नहीं कर पाता, उसकी गति सर्वथा अवरोध हो जाती। परन्तु ऐसा होता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि ज्ञान एवं कर्तृत्व शक्ति का कभी सर्वथा अभाव नहीं होता।

मनुष्य एवं अन्य जीव योनियों में पाई जाने वाली ज्ञान एवं कर्तृत्व शक्ति में अन्तर अवश्य है, और वह भी बहुत बड़ा। यों तो उभय शक्तियाँ विश्व के हर छोटे बड़े प्राणी में सक्रिय रूप में विद्यमान हैं,

परन्तु मानव जीवन में इन शक्तियों का स्थिताना विकास है, उतना अन्य योनिओं में नहीं है।

मीनिक बल की दृष्टि से हमारे बीच अधिक शक्ति संपन्न मामूम होते हैं। मनुष्य की शक्तियों में बसने की शक्ति सीमित है, वह थोड़ी दूर तक बल सहेता है। परन्तु प्राकृत में उड़ने वाले पक्ष की वेग-शक्ति मनुष्य की शक्ति से नहीं अधिक है। वह झुड़र प्राकृत में उड़ना हुआ सबान-नम पर पड़ी छोटी-छी चीज को भी आसानी से देख लेता है। हुना मुपुन अवस्था में भी उड़ता रहता है। उसकी अवस्था-शक्ति इतनी सुझ है कि पक्ष-की आहट पाने ही आप उठता है और मुपुन अवस्था में भी वह वेग की आहट को पहचानने में कम कोसा लाता है। प्रकृति-बल ज्ञान की मानव की अपेक्षा अन्य जीव-जन्तुओं की अधिक होता है। जब वर्षा होने वाली है, मूधन घुमना या बाड़ पारि प्राकृतिक प्रकोप जब हागे इन बातों का अनुमान पक्ष-पक्षी सूझ ही गया लेते हैं और उन मकट में बचने के लिए वे सुरगित स्थान की ओर में बल पड़ने है। बीटिया को सुरगित स्थान में पड़े में आठ देखकर अनुमान लगाया जाता है कि बस्ती ही वर्षा होने वाली है। नाक की शक्ति भी इन जन्तुओं के पास मजबूत की है। बीटी की आहट-शक्ति इतनी मजबूत है कि मनुष्य को जिस चीज का पता नहीं लगता उसे में बीटियों काज निवासनी है। इन तरह बाहरी तानत में पक्ष-पक्षी मनुष्य से बहुत आगे है परन्तु उनका पास एक शक्ति की ममी है। मनन करने की विचार करने की सुत-अविध्य को मापने की स्वर के जीवन को मीनिक बगानत से ऊपर उठाने की जीवन का विकास करने की जीवन को मया मोड़ देने की दुस्मिनी के प्राप्ति पोंदने की उन्हें मज्जाग देने की शक्ति उनके पास मही है। वह ही मनुष्य के पास ही है। इसीलिए एक आचार्य ने कहा है—

“मनभाव मनुष्य”

“जो मनन करता है, वह मनुष्य है।” मानव प्रतिक्षण प्रगति की ओर बढ़ता है, वह निरन्तर विकास के लिए नए-नए साधनों का अन्वेषण करता है। परन्तु पशु-पक्षी में ऐसा नहीं होता। पक्षी लाखों, करोड़ों वर्ष पूर्व जिस तरीके से घोंसला बनाते थे, जिस भाषा का प्रयोग करते थे, आज भी वे उसी रूप में चल रहे हैं। घरोँदे बनाने की कला तथा भाषा की चली आ रही परम्पराओं में वे कोई नया परिवर्तन नहीं ला सके। परन्तु मानव, कला के क्षेत्र में नित्य नई प्रगति करता रहा है। भवन-निर्माण कला में वह सदा परिवर्तन करता रहा, उसमें कुछ-न-कुछ नवीनता लाता रहा। भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में भी उसने काफी प्रगति की है, अपने शब्द-कोष को बहुत विस्तृत बना लिया है। भाषण एवं लेखन शैली में मनुष्य ने अच्छी प्रगति की है। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र भी में वह निरन्तर गति-प्रगति कर रहा है। एक शब्द में कहूँ तो वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और हर चालू स्थिति में परिवर्तन लाता रहा है। फलतः एक युग था, जब पगडियाँ आई, फिर साफे आए, फिर टोपियाँ आई। रहन-सहन में होने वाले अन्य कितने ही परिवर्तन इतिहास में लिपि-बद्ध हैं। इन सब का अभिप्राय यह है कि हर मनुष्य अपने युग में नयापन लाना चाहता है।

वह भी एक युग था, जब मनुष्य पशुवत् रहता था—जैन-भाषा में युगलिया काल मानव जीवन का आदिम युग है। उस युग का मानव कला-कौशल से अनभिज्ञ था। वह खुले आकाश में या वृक्षों की छाया में निवास करता था। कल्पवृक्षों से खान-पान की आवश्यक सामग्री प्राप्त कर लेता था।

फिर ये महल कहाँ से आए ? हजारों तरह के ये भूगोल, खगोल, प्राणी विज्ञान, धर्म-कर्म, शास्त्र कहाँ से आए ? जातियाँ कहाँ से आई ? परिवार कहाँ से आए ? ससार का ऐश्वर्य कहाँ से आया ? तथा दुनिया

के ये मुक्त-साधन कहाँ से आए ? इन सब प्रदनों का एक ही शस्त्र में उतर दिया गया—‘मनुष्य के मन से उसक चिन्तन-मनन से।’

विचार-सृष्टि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। उसने अपने चिन्तन-मनन से ससार का पुष्पी एवं आकाश परप्रधिकार प्राप्त कर लिया। आकाश-पनाम को मायना शुरू कर दिया। ऊपर उठा तो स्वयं में जा पहुँचा। नीचे गिरा तो नरक और त्रिवेणी में डूब गया। उसकी चारों तरफ सक्ति है। वह अपने धार में पूर्ण है। वह ऊपर उठता है तो इतना ऊर्ध्व यमन करता है कि लोक के सब पाप को खा देता है। और मिछा है तो इतना नीचे गिरता है कि सातवीं नरक के द्वार पर जा सड़ा होता है। अनन्त काम से मनुष्य अपनी शक्तियों का सतत विकास भी करता गया और सही विकास भी। वह समस्त व्यवहार लेकर भी गया और प्रजास्थर आशोक लेकर भी। वह स्वर्ग के दरवाजे भी खोलना रहा और नरक एवं पशु-जन्तु के दरवाजों को भी उद्घाटित करना रहा है। वह अनन्त काम से गिरान्तर बीसवीं सज़ा भी भोगियों में मटकता रहा है। इसमें मानव का क्या महत्व ? स्वर्ग-नरक के द्वार का पशु भी जानता रहता है। मानव का महत्व सत्ता शक्तियों का विकास करने में है।

जैन-धर्म नरक के द्वार खोलने की बात नहीं कहता। वह स्वर्ग के सुभावने ऐश्वर्य की जाने की बात भी नहीं कहता। वह मन-धाम एवं भोग उभोगों के द्वार खोलने की बात भी नहीं कहता। वह वो मनुष्य को अपने धन्य क द्वार खोलने की बात कहता है।

मान धाममा के द्वार जिन महापुरुषों का बर्षान मुनडे हैं, उन धाममा ने धृष्टार की काय को छोड़कर अपना उत्कर्ष किया है। उनमें से कुछ धाममा धमीरी में बन्धु की कुछ पटीरी की काय में दृष्टपटा रह्यो की कुछ भोग-विश्राम में निमग्न थी। परन्तु जब उनकी धाम-जैनता बाधन हुई तो सारे बन्धन छोड़कर प्रसक्ति के पथ पर चल पड़े। उन्होंने धमीरी के लिए, ऐश्वर्य के लिए, भोग-विश्राम की मुपसिद्ध

रखने के लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए सोचा-विचारा तक नहीं।

त्याग एव तपश्चर्या का यह अर्थ नहीं है कि उपवास के पहले एव दूसरे दिन धारणो-धारणो में मिलने वाले प्रकाम रस की मधुर कल्पनाओं से मन को गुद-गुदाया जाए। यदि खाने-पीने के लिए ही तप किया जाता है, तो यह काम तप के बिना भी किया जा सकता है। इसी तरह हजारों, लाखों का दान कर रहे हैं, वह इस भावना से कि भविष्य में सेठ, राजा या देव बनकर अधिक ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। पत्नी का परित्याग करके इस हेतु साधु बने कि ब्रह्मचर्य की शक्ति से आगामी भव में स्वर्ग में देवागनाएँ मिलेंगी। वर्तमान स्त्री का त्याग भविष्य में अप्सरा पाने की लालसा से। यह तो बड़ी विचित्र बात है। यह भावना तो वैसी ही है कि कीचड़ धो रहे हैं, भविष्य में बड़े भारी कीचड़ से लथपथ होने के लिए।

सिद्धान्त की बात यह है कि त्याग, भोग के लिए नहीं, त्याग, त्याग के लिए हो, भोगों की वासना पर विजय पाने के लिए हो। भगवान् महावीर की भाषा में वह त्याग, त्याग नहीं, जिसमें पदार्थों की आसक्ति अवशेष है, उनके प्रति ममत्व रहा हुआ है। त्याग, तप वही है, जिसमें भोगों की आसक्ति नहीं है। ज्ञान वही है, जिसके द्वारा मनुष्य ससार के बन्धनों से मुक्त होने का रास्ता देख कर उस पर गति कर सके। भारत के आचार्यों ने कहा है—

“ सा विद्या या विमुक्तये ”

वही ज्ञान, सम्यग्-ज्ञान है, जो मुक्ति के लिए है। वही कर्तृत्व-शक्ति सुचारित्र है, श्रेष्ठ आचार है, जो मुक्ति के लिए है। वही त्याग-तप सम्यक् है, जो मुक्ति के लिए है। और मुक्ति का अर्थ केवल उसी मुक्ति से नहीं, जो मरने के बाद मिलने वाली है। मुक्ति का अर्थ है—वासनाओं से, कषायों से, अहंकार से, रूढ़ परम्पराओं से मुक्त होना—अपने आत्म-स्वभाव में विचरण करना। दुष्प्रवृत्तियों से मुक्ति

पाना भी मुक्ति है। यदि समाज में प्रचलित समग्र गलत तथा बुरी परम्पराओं की शृंखला को नहीं तोड़ सकें तो कर्मों की कुर्मल तथा मजबूत शृंखलाओं को कैसे तोड़ सकेंगे ?

समिन्ध्राय यह है, घर का दीपक बुझ चुका है। बिबबा के गपनों से जल धारा बह रही है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में भी मूल भोज की बड़ परम्परा का परिपालन करना और इसके लिए असह्य बिबबा को धपने जेवर बेचने के लिये मजबूर करना कहाँ का धर्म है ? इसी तरह बिबाहु-खाडी के समय छेद की बीमनवार की आराग की और इसी तरह को धन्य बड़ परम्पराओं का पालन करने के लिए नोय जेवर बेचकर, मकान मिरवी रक्कड़ भी रंवेरेमिया करते हैं, या ऐसा करने के लिए बिबब लिए जाते हैं और बह धार्मिक धामोद-प्रमोद एक दिन मरकर दुःख का कारण बन जाता है। तब व्यक्ति धन्दर ही धन्दर रोना है, दुःखना है, छम्पना है। फिर भी धाय उन परम्पराओं के बन्धन को धार्मिक मुक्त करते जैसे था रहे हैं। यह समाज के लिए सर्वनाश का सूचक है। हाँ तो मैं कह रहा था कि जब धाय परम्परा के चार धराण के धाँ से बन्धन हो भी नहीं तोड़ सकते तो संसार के बन्धन क्या तोड़ेंगे ?

मुझे एक जोर-कथा याद था रही है—एक धादमी भाड़ा-कुँकी का काम करता था। वह भाड़ा देकर पूरा निकालने धारि के रिशने ही मिथ्या दावे किया करता था। परन्तु घर की समस्याओं को हल करने के लिये उसने कुछ नहीं होता था।

बर्षा के दिन थे। एक दिन रात को इतने जोर का पानी बरसा कि मौसमी में चारों तरफ पानी टपकने लगा। स्त्री और बच्चे सब परेशान हो रहे थे। घर का सामान भी बराब हो रहा था वह स्वयं भी बीग रहा था। स्त्री ने छप्पर ठीक करने के लिए बहुत कुछ कहा-मुना तो उसने सुबह उसकी मरम्मत करने का धास्वादन दिया। परन्तु सुबह हुआ कि सब कुछ धूमकर बैठ गया धपने उसी पुराने भाड़ा-कुँक

के काम में। उसी समय उसकी पत्नी भी वहाँ पहुँच गई, जब कि वह यह मंत्र उच्चार रहा था—

“आकाश वाँधू, पाताल वाँधू, वाँधू जल की खाई,
इतना काम नहीं करूँ तो हनुमान जी की दुहाई।”

पीछे से स्त्री ने पीठ पर वप जमाया और बोली कि यहाँ तो तू दुनिया भर को वाँध रहा है, परन्तु घर का एक छोटा-सा छप्पर भी तेरे से नहीं वाँधा जाता। इसी तरह आप स्वर्ग एवं अपवर्ग को वाँधने जा रहे हैं। मुक्ति के लिए उत्सुक हैं, परन्तु रुढ़ परम्पराओं के बन्धन को तोड़ नहीं सकते। यदि आपके जीवन में बुरे मस्कारों से, दुर्वृत्तियों से उन्मुक्त होने की शक्ति नहीं है। आप यदि अपने आपको तथा समाज, सघ एवं देश के जीवन को रूढ़ियों के दलदल से निकालने की ताकत नहीं रखते, तो फिर ससार सागर से पार होना कोई वच्चो का खेल नहीं है।

मुक्ति का मार्ग फूलों का नहीं, काँटों का मार्ग है। जब-जब महा-पुरुष इस पथ पर चले हैं, तब-तब उनके सम्बन्धियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया है। माता ने मार्ग के कण्टो का चित्रण करते हुए कहा है—वेटा, तू साधना के पथ का पथिक तो बन रहा है, पर साधु-पना लेना हमें खेल नहीं है। नगे पैर तलवार की तीक्ष्ण धार पर चलने, छोटी-सी भुजाओं से लवण-ममुद्र को पार करने एवं मेरु पर्वत को तराजू पर तोलने से भी वह अधिक दुष्कर है। परन्तु वे माई के लाल अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, वे निरन्तर तलवार की तीक्ष्ण धार पर मुस्कराते हुए चलते रहे। वे निरन्तर अहंकार से लड़े, वासना से लड़े, सामाजिक कुरीतियों से लड़े, बुराईयों से लड़े, हिंसा से लड़े, गलत परम्पराओं से लड़े और फिर दुनिया के इन सारे बन्धनों को तोड़कर मुक्त बन गए।

अभिप्राय यह है कि मनुष्य को संसार के दुःखों से क्लेशों से स्व-परम्परामों से मुक्ति पाना है और जब वह अन्दर और बाहर की पुष्पवृत्तियों से सर्वथा मुक्त बन जाएगा, तो फिर एक दिन कर्म-बन्धनों के बाध को छोड़कर स्वतन्त्र पूर्ण स्वतन्त्र हो जाएगा ।

दिनांक
२६.५.५६

कुचेरा (राजस्थान)

—: ७ :—

सांवत्सरिक—संदेश

यह समग्र कुछ नारको, कुछ देवनाग्री, कुछ पशु-पक्षियों और कुछ मनुष्यों में पशुपूजा है। जो नारक हैं, क्या वहाँ कोई पर्व (त्योहार) मनाया जाता है ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे निरन्तर वेदना के सागर में डूब रहे हैं, उन्हें रोने में भी अवकाश नहीं मिलता। वे विचारे पर्व क्या मनाएंगे ? पशु योनि में भी पर्व का आनन्द, उल्लास कहाँ है ? उनका सारा जीवन क्षुधा, पिपासा, भय एवं अज्ञान से आवृत है। उनमें अपनी रक्षा तथा अपने जीवन निर्वाह की भी समुचित शक्ति नहीं है, अतः वे भी पर्व नहीं मना सकते। देवों की दुनिया में भी पर्व का प्रकाश कहाँ ? वे मद्रा भोगों में निमग्न रहते हैं। सुरों में, विलासिता में आसक्त रहते हैं। उन्हें इतना अवकाश कहाँ कि पर्वाराधन कर सकें।

दुनिया में मानव ही एक ऐसा प्राणी है, जो पर्व मनाता है। जब हम मानव जाति के उत्तम मानव का अध्ययन करते हैं, तो मानव जाति के विकास के साथ-साथ दो तरह के पर्वों का विकास होता हुआ परिलक्षित होता है। पहली कोटि के पर्वों में कुछ पर्व ऐसे हैं जिनमें खाने-पीने का आनन्द है, म्वादिष्ट पक्षियों की मनोज्ञ सुवाय है। चटकीले

मङ्गीने बहनों की गज्जा है नाच-गान के घामो-प्रमोद हैं। कुछ पर्व ऐस हैं—जिनके पीछे तमकार है आत्मा है, घातों की पूजा है और उन विनाशकारी हवियारों की संलग्न शक्ति व बल पर विहागन गढ़ा करने की विपाक भावना है। कुछ पर्व ऐस हैं—जिनमें धून और चुईस भैरव-महानी धादि देव गनक की उसके मंत्र से छुन्नाग पाने के लिए, पूजा की जाती है।

परन्तु घात्र का पर्व उपर्युक्त वर्गों में निम्न है। यह आत्म-ज्योति बसाने का पर्व है। नाम बाध पर विजय पाने का पर्व है। स्वाध्याय का पर्व है। जो व्यक्ति घम्य दिनों में तब उपवास नहीं करने है व भी घात्र के दिन उपवास अवश्य करेगा। कई बहून तो घात्र-घात्र दिन से उपवास कर रही हैं। और वे भाई-बहून तो साधना में संलग्न हैं जिनके घर में खाने-पीने की कमी नहीं है, मोन-विवास व साधनों का प्रभाव नहीं है।

बच्चा के बहुरे पर भी घात्र तथा उत्साह, नई उमंग तथा उत्साह और अभिनव तेज परिमिश्रित होता है। संभव है उन्हें घम्य धर्म एवं तब साधना की परिभाषा का परिज्ञान नहीं है, फिर भी घात्र का दिन उनके जीवन में अभिनव केनसा जागृत करना है और छोटे-छोटे बच्चे एकामन या उपवास करते हैं। कई जगह तो उन्हें माता पिता अपने-वैसे तक का सामान बेकर भोजन कराने का प्रयत्न करते हैं। उनकी इस प्रत्यर्थाविना और स्वाध्याय-शक्ति को सुझाया नहीं जा सकता। उनके घर से राग तब का भरना उमर उमर कर बाहर जा रहा है। एक दिन व वैसे के लिए भयङ्गे माता-पिता को परेशान करने रहे। खाने-पीने की चीजा व लिए संघर्ष करते रहे परन्तु घात्र का भयङ्ग कुछ और ही रूप में है। वे भयङ्ग रहे हैं—सारी का परित्याग करने के लिए। वे घड़े हुए हैं—नए साधना के शक्ति व बल पर बरकरार होने के लिए। वे घाँसू बहा रहे हैं—उपवास करके के लिए।

घात्र का पर्व विजय का पर्व है। परन्तु घम्य किसी पर नहीं अपने

दुर्विकारो पर विजय पाने का पर्व है। मन पर, इन्द्रियो पर विजय पाने का पर्व है। हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या आदि विकारो को उपशान्त करने का, क्षय करने का पर्व है। आत्मा की पूजा करने का पर्व है। आत्मा में परमात्म-ज्योति के दर्शन करने का पर्व है। पंच परमेष्ठी की उपासना करने का पर्व है। एक शब्द में कहूँ तो आज का दिन 'सद्गुणों की उपासना का महापर्व है।'

जैन-धर्म ने व्यक्ति को भी महत्व दिया है, देश को भी महत्व दिया और यथा परिस्थिति कभी काल को भी महत्व दिया है। परन्तु उसने एक सत्य को सर्वोपरि स्थान दिया है। वह है, गुण। भावार्थ यह है कि जैन-धर्म गुण-पूजक है, केवल व्यक्ति-पूजक नहीं। वह गुण-युक्त व्यक्ति को भी महत्व देता है। परन्तु वह व्यक्ति-पूजा उस महापुरुष की नहीं, बल्कि उस गुण-सयुक्त महापुरुष के रूप में एक प्रकार से अपने ही गुणों की पूजा है।

मैं आपसे पूछूँ—जब आप तीर्थङ्करों के शरीर का, अवगाहना का, रंग-रूप का, सहनन-सस्थान का वर्णन करते हैं, अथवा समवसरण में प्रवचन देने का, अष्ट प्रातिहार्य एवं देवागमन का वर्णन करते हैं, तो वह वर्णन स्वपरिणति का है, या परपरिणति का ?

बात जरा गहरी है। परन्तु सिद्धान्त यह है कि भगवान् के बाहरी ऐश्वर्य का वर्णन, जिनत्व का वर्णन नहीं है और वह आत्मा की स्वपरिणति भी नहीं है। यह शब्द मेरे ही नहीं हैं, अपितु एक वरिष्ठ जैनाचार्य ने इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया है, जिसके चरणों में दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों विनम्र भाव से मस्तक नवाते रहे हैं। वह महान् आचार्य समन्तभद्र कह रहा है—

“देवागम-नभोयान-चामरादि—विभूतय ,

मायाविष्वपि दृश्यन्ते, नातस्त्वममि नो महान् ॥”

‘हे प्रभो ! मैं तुम्हारे चरणों में इसलिए विनम्र मस्तक नहीं होता हूँ कि आपके पास देव आते हैं, आकाश में दुन्दुभी नाद हो रहा है, छत्र-

धामर आदि अष्ट प्रातिहार्य धामके साथ-साथ रहते हैं, कृमों की बर्पा होती है और धाम स्वर्ण-कमलों पर पैर रख कर बसन्त करते हैं।

श्लोक के उत्तरार्द्ध में ठर्क देते हुए कहते हैं—यह वैभव धात्म बर्णन के लिए कोई महत्त्व की चीज नहीं है। यह नाटक तो एक इन्द्र आलिया एक मायाकी बाधुगर भी कर सकता है। इस ऐश्वर्य की अमरी अकाशोप मे धामकी महत्ता नहीं है। धामकी महत्ता है, धामके बीतराव स्वस्म में। अस्म से यह का कण्ड-कण्ड करने वाले पर हूय नहीं और बीतराव-सुगन्धित धामन का नेप करने वाले पर अनुराग नहीं दोनों पर सम दृष्टि है। अतः धाम संसार की मोह-माया से धन-ऐश्वर्य से पूजा प्रमिता से तथा मान-अपमान की भावना से ऊपर उठ गए हैं और इसमें ऊपर कि ये रत्न और स्वर्ण के डेर धामकी दृष्टि में मिट्टी से अधिक सूक्ष्मवान् नहीं हैं।

तथ्य यह है कि बाहरी वैभव का धन-ऐश्वर्य का चिन्तन-मनन तथा स्मरण पर-परिणति में है और धात्म-धामर की अतम गहुराई में दुबकी समाना धात्म-गुणों का साक्षात्कार करना और धात्म-सौन्दर्य की पूजा-उपासना करना स्वपरिणति है। यह बात ज्ञान है कि बाह्य वर्णन धूम धौन का कारण भी है। जैसे तीर्थङ्कर, धामार्थ उपाध्याय धामि महापुरुषों के शरीर सौन्दर्य का वर्णन करना भी धूम भावना है, उससे पुण्य बंध होता है, परन्तु यह निर्धन का विधुष्ट मार्ग नहीं है। बुद्धोपयोग के द्वारा बीतराव धमस्वा में पहुँचने का द्वार नहीं है। बीतराव भाव प्राप्त करने के लिए स्वपरिणति धमवा धात्म-चिन्तन धामस्पर्क है। क्योंकि जो शक्ति परमात्मा में है, वही धात्मा में है। अन्तर इतना है कि उनमें वह शक्ति व्यक्त है और हमारे धम्बर रही पड़ी है। अतः धात्मा को परमात्म-रूप मानकर चेतना उसमें एकाकार हो जाना उस समय के लिए ईश्वरत्व का प्राप्त करना है। धामार्थ कुन्दकुन्द ने भी कहा है—‘जब हम अर्हन्त के गुणों का स्मरण करते हैं उनकी बीतरावता

मे हम तदाकार होते हैं, तो उतने क्षण के लिए हम अर्हद्भाव को प्राप्त कर लेते हैं। अतः अर्हन्त के गुणों की, की जाने वाली स्तुति, अपनी आत्मा की ही स्तुति है। एक जैनाचार्य ने सिद्धान्त की बात कही है—

“नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य, नमस्तुभ्य नमो नम,
नमो मह्य नमो मह्य, मह्यमेव नमो नम ।”

आचार्य श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान् को नमस्कार करता है। वह भी एक बार नहीं, बार-बार और हर साँम के साथ नमन करता है। परन्तु उत्तरार्ध में आकर वह अपने आप में समा गया है और अपनी आत्मा में मिद्धत्व का साक्षात्कार करता है। अर्हन्त के गुणों को अपने आप में देखना है। अतः वह कह उठता है कि मेरा नमस्कार मुझे ही है। इस तरह भावना के दो रूप हैं। एक द्वैत भावना है और दूसरी अद्वैत भावना। द्वैत भावना में भक्त को भगवान् अलग नजर आते हैं और अद्वैत भावना में भक्त भगवान् में तदाकार हो जाता है, तद्रूप बन जाता है। ऐसी स्थिति में आत्मा को किया गया नमस्कार परमात्मा को हो जाता है और परमात्मा को किया गया वन्दन-नमन आत्मा को हो जाता है। तो आज का पर्व अनन्त अरिहन्तों को, अनन्त सिद्धों को, वन्दन करने का पर्व है, तद्रूप बनने का विराट पर्व है, और आत्म-ज्योति को जगाने का महापर्व है।

आज जीवन को हिंसा से अहिंसा की ओर, कठोरता से कोमलता-मृदुता की ओर, लोभ-लालच से सन्तोष की ओर, विलापिता से त्याग-विराग की ओर, और श्रोक से क्षमा की ओर मोड़ने का महापर्व है। अपने दोषों की आलोचना करके जीवन को माजने का दिन है। सब से क्षमा याचने का सुअवसर है।

परिवार के साथ रहते हुए कभी किसी व्यक्ति से लड़ाई-भगडा हो गया हो और मन में कटुता का दाग रह गया हो तो उस दाग को धोने

का दिन है। इधर-उधर के पड़ीसी से कभी बाग-बुझ हो गया हो और मन में गाँठें घुम गई हों तो उन बैर-विरोध की पाँजों को गोलने का दिन है। दूर के रिस्तेदारों मोहल्ले एवं गाँव के मोर्चों से कभी संपर्क हो गया हो तो उस दुर्भाव को बाहर निकाल फेंकने का दिन है। किसी बात के प्रति घृणा भाव रहा हो किसी वैध के प्रति सुभाव रहा हो, किसी वंश या मत के प्रति द्वेष भाव रहा हो तो उसे निवास फेंकने का दिन है।

हाँ तो घाव शान्ति की स्रिता बहानी का दिन है। घृणा डेप नफरत को मिटाने का दिन है। बुझ की भीषण आग को बुझाने का दिन है। बुझ की वह घाव घृणा डेप नफरत से नहीं बुझ सकेगी। भगवान् महावीर ने धर्दार हृद्धार वर्ष पहले संन्या दिया था कि बैर कभी बैर से नहीं मिटता क्रोध से कभी क्रोध शान्त नहीं हो सकता। क्रोध के बिप को प्रमृष्ट में बदलने का प्रयास ठीक वैसा ही है जैसे कोई प्रमोष बालक ममी के ताप से बचने के लिए घाग जमाता है और उस भीषण घाव से क्षीवसता पाने की आशा रखता है।

एक बच्चा बैठ की चुपहरी में खेलता हुआ घर आया और छरीर पर से सारे वस्त्र उतार कर धूप में लड़ा हो गया। माता ने पूछा— धूप में क्या कर रहा है ?

बच्चे ने कहा—कुछ नहीं बस पछीना सूखा रहा है।

माता ने हँस कर कहा—क्या कभी धूप में पछीना सूखता है ?

बच्चे ने दृढ़ता के स्वर में कहा— क्यों नहीं ! और साथ में तर्क देते हुए उसने कहा— 'जब भीमे वस्त्र धूप में सूख जाते हैं तब पछीने से भीया हुआ छरीर क्यों नहीं सूखेगा ?

वह मादान बालक यह भ्रम जाता है कि धूप के घातप से पछीना घाता है। परन्तु धूप से धाने वाला पछीना धूप में कैसे सूखेगा ? जब तक उसका कारण धूप मौजूद है तब तक वह सूख नहीं सकता।

हाँ तो बालक की बात पर ध्यान होसने है परन्तु ध्यान भी तो वही भ्रम कर रहे हैं। बैर की घाग को बैर से शान्त करना चाहते हैं। ओ

युद्ध स्वयं अशान्ति है, वह वैचारिक अशान्ति को शान्ति में कैसे बदल सकेगा ? इतिहास साक्षी है आज तक युद्ध में शान्ति का वातावरण नहीं बना है।

शक्ति के उपासको ने हमेशा यही दुहाई दी कि हम शान्ति के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। मानव सभ्यता के आदि काल में दंड-व्यवस्था 'हकार', 'मकार' तथा 'बिक्कार' आदि शब्द प्रयोग के रूप में आरम्भ हुई। उस युग में यह शब्द-प्रताड़ना ही मनुष्य के लिये एक बड़ा भारी दंड था। परन्तु उससे शान्ति कायम नहीं हो सकी। अनंतर चाँटा मारना, मुष्टि प्रहार, लाठी, पत्थर के रूप में दंड व्यवस्था आगे बढ़ी। जब ये सब मिलकर भी शान्ति की स्थापना में सफल न हो सके, तब मानव ने वनस्प-श्राण, तोप, बन्दूक और बमों का भी निर्माण किया। फिर भी दुनिया में अशान्ति की आग धधकती ही रही, तो राकेट, अणुबम एवं उद्जन बमों का विस्फोट हुआ और जो अभी भी हो रहा है। सभी शान्ति की आवाज लगाते आए, परन्तु शान्ति के ये अमर उद्गाता अशान्ति की ज्वाला को और अधिक प्रज्वलित करते रहे। अमेरिका ने जब हिरोशिमा पर अणु बम का प्रयोग किया तो यही आघोष किया था कि हम युद्ध को सदा के लिए समाप्त करने को अणु आयुध का विस्फोट कर रहे हैं। और अभी किए जाने वाले परीक्षणों में भी—जिनका भयकर परिणाम मानव-जाति भोग रही है—युद्ध को शान्त करने की दुहाई दी जाती है। परन्तु यह सूर्य के प्रखर प्रकाश की तरह स्पष्ट परिलक्षित हो चुका है कि युद्ध से न कभी शान्ति हुई है और न कभी होगी। खून से कभी खून का दाग नहीं धोया जा सकता।

हां तो, शान्ति स्थापना करने के लिए बम नहीं, प्रेम और स्नेह चाहिए—भाई चारे की मधुर भावना चाहिए। आग को आग के सुलगने हुए गोले में नहीं, परन्तु ठंडे पानी से ही बुझा सकते हैं। इसी तरह द्वेष को आग प्रेम से बुझाएँ। शत्रु को आग को क्षमा के शीतल जल

से शान्त करें। हिंसा की भाव को अहिंसा क्या एवं कष्टा की भावना से उपशान्त करें। चाहे वह घास परिवार में हो या समाज में हो या सभ में बसक रही हो या विषय के किसी भी क्षेत्र में सुमग रही हो हमें उसे शान्त करने के लिए प्रेम क्षमा क्या एवं कष्टा का करना बहाना है। ईश के लिए से अविभागा मानव को प्रेमायुक्त पमाना है और यही इस महापर्व का विषय संविष है।

पर्व का पर्व क्या है? पर्व का पर्व है—पोरी। बीस म दो बाँठों के मध्य में जो भाग होता है, उसे भी पोरी कहते हैं और बीस का इतिहास यह बताता है कि उक्त पोरी में निरन्तर समय पर ऊर्ध्वगामी विकास होता है और हर पर्व (पोरी) एक नये विकास का द्वार खोलता है। ये आपसे पूछू—आपने अपने जीवन काल में पचास साठ या कुछ कम ज्यादा पर्व मनाए हैं तो आपके जीवन-पर्व (पोरी) का कितना विकास हुआ? आप अपने व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक धार्मिक तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में कितने ऊर्ध्वगामी बने हैं? ऊर्ध्वगामी बनना ही पर्व परम्परा का प्रतीक है।

पर्व मनाने का अभिप्राय है—जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाना। विकास पर विकास से नहीं, किन्तु क्षमा शानति एवं सहिष्णुता से विजय पाना। मान लो पति-पत्नी में झगड़ा हो गया है, कलह बढ़ रहा है, एक-दूसरे पर खस्खलाहट बरसाये जा रहे हैं, तो मगबान् महावीर कहते हैं—वहाँ प्रेम की क्षमा की वर्षा करो और उस क्षम को शान्त करने के लिए क्षमा का पानी उड़ेलो। उस समय यह मन्त्र सोचो कि मैं बड़ा हूँ क्षमा कैसे माँगूँ? वस्तुतः बड़ा नहीं है, जो धम्मे काम में पहल करता है।

एक माई महापुत्र के समय की एक घटना सुना रहे थे कि एक सेनापति या । वह सेना में वहाँ नहीं भी जाता और वहाँ उसे जो भी सैनिक मिलता तो वह स्वयं पहले अभिवादन कर लेता। यदि रास्ते में कोई नागरिक मिलता, बच्चा भी मिलता तो वह उसे भी

पहले अभिवादन करता। एक व्यक्ति ने उक्त सेनापति से पूछा—आप सेना के सचालक हैं, निर्देशक हैं, फिर सैनिकों को पहले अभिवादन क्यों करते हैं? सेनापति ने पूछा—“अभिवादन करना अच्छा है या बुरा?” “उत्तर मिला—“अच्छा है।” तब सेनापति ने कहा—“जब वह जीवन का श्रेष्ठ कार्य है तो उस श्रेष्ठ कार्य के करने में मैं पीछे क्यों रहूँ।” आप भी सेनापति की तरह अच्छाई के काम में पहल क्यों नहीं करते? क्षमा याचना, दान देना, सेवा करना आदि अच्छे कार्य हैं तो उन्हें आचरित करते समय परमुखापेक्षी क्यों बनते हैं? उस समय ऐसा क्यों सोचते हैं कि अमुक ने वह कार्य किया या नहीं? मेरी समझ में ऐसा सोचने का एक ही कारण हो सकता है, वह यह कि सद्गुणों के प्रति आपके मन में सूक्ष्म रूप से अवज्ञा की भावना निहित है। इसीलिये आप पीछे हट कर जाते हैं। हाँ तो, आज क्षमत-क्षमापना का दिन है, अतः आज दूसरों की नहीं, हमें अपनी ही भूलों की आलोचना करना है, भले ही सामने वाला क्षमा याचना करे, या न करे। आगम की भाषा में जो व्यक्ति क्रोध को उपशमाता है, क्षमा याचना करता है, वही आराधक होता है।

जो सामाजिक रीति-रिवाज तथा परम्पराएँ चली आ रही हैं—चाहे वे जन्म से सम्बन्धित हो, मृत्यु से सम्बन्धित हो, विवाह-शादी से सम्बन्धित हो या पर्व-त्योहार एवं तप-साधना से सम्बन्धित हो—उन परम्पराओं का परिपालन करने से यदि आपके व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में विकास होता हो और यदि वे भावी पीढ़ी के लिए लाभप्रद हो तो उन्हें जीवित रखने के लिए आपको अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। फिर भले ही वे परम्पराएँ लौकिक हो या आध्यात्मिक, परन्तु वे सुख-शान्ति देने वाली एवं जीवन निर्माण करने वाली होनी चाहिए।

किन्तु जो परम्पराएँ गल-सड चुकी हैं, निष्प्राण हो गई हैं और जिन्हें निभाने में हर कोई दुःख उठाता है। यदि भोपड़ियों में निभाते हैं तो

घाँसू बहाते हैं और महलों में निमाने हैं तब भी घाँसू बहाते हैं। बटीब निमाते हैं, तब भी घाँसू बहाते हैं मध्यम वर्ग के व्यक्ति निमाते हैं तो घाँसू बहाते हैं और श्रीमन्त भी घाँसू बहाते हुए निमाते हैं और मापके घर में निमाने का प्रसंग उपस्थित होने पर माप भी दुख की धाँहें भरत हैं। तो ऐसी बड़ परम्पराओं को धाने बड़ कर तोड़ देना चाहिए। यदि कभी मूख लोग निम्न भी करें तो उससे मय नहीं जाना चाहिए। सोकापबाब से डर कर यत्न रीति-रिवाजों का बहिष्कार न करना बड़ी भारी जागरता है। ऐसे सामाजिक कोड़ को—जिससे समाज बख़्ति की ओर जा रहा है, सीग हो रहा है, और जिन्हें निमाने के लिए समाज के व्यक्तियों को कर्ब सेना पड़ता हो और एवं घर बेचना पड़ता हो या मिरगी रखना पड़ता हो—ऐसी बड़ियों को समाज करने के लिए धाँपको पहन करनी चाहिए, उसके लिये अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। जिनकी रयों में नया जून है, जिनके जीवन में नव्य मध्य प्रकाश है, तत्काल का प्रचार तेज है, उन्हें धाँपना एवं विर सार के विपाक घूट पीकर भी धाँपे जाना चाहिए।

अमर्य ममबान् महावीर ने देखा कि राजा-महाराजा और बन्याम कर रहे हैं, प्रजा का शोषण कर रहे हैं तो उन्होंने अपने समय संघ को यह धाँपे दिया कि कोई भी अमर्य राजमहारा में मिमार्थ न आए। उस युग का यह सबसे बड़ा असहयोग था।

उस कक्षा सागर ने देखा कि जनिक बर्ग मर-नारियों का वमुक्त जय-विजय करते हैं। उस युग में दास-दासी का व्यापार घोरो से प्रचलित था। बंषा की राजकुमारी बगना का उदाहरण धाँपके सामने है। परन्तु बन्दना की तरह और भी हजारों कथाएँ बेची गईं होंगी। जब राज-मराठी की स्थिति उड़ा कर लाई जा सकती है और वे साम बाजार में नीलाम भी जा सकती हैं, तो न मायूम बंषा नवरी की ओर बितनी बहने शमता की बेड़ी में जकड़ी गई होनी। उस युग में राजा-महाराजा नहीं कुछ करने जाते तो नियम श्रात करने पर नहीं

की वन-सम्पत्ति की तरह स्त्री-पुरुषों को भी लूट-खसोट लाते और बड़े-बड़े वनपति मेठ खुले बाजारों में उनका क्रय-विक्रय करते, इस तरह महीनों तक यह व्यापार चलता रहता था ।

इम ग्रन्थाय का उन्मूलन करने के लिए भगवान् महावीर ने आवाज उठाई और दाम-दामी का व्यापार करने वाले को अपने श्रावक वर्ग में स्थान देने में स्पष्ट इन्कार कर दिया । इसके अनिर्दिष्ट उमने उस युग में प्रचलित सभी बुराइयों का विरोध किया, याज्ञिक हिंसा का प्रबल विरोध किया । इसी से चिढ़कर साम्प्रदायिक लोगों ने उन्हें हजारों-हजार गालियाँ दी । इतिहास साक्षी है कि उन्होंने उस युग-पुरुष को मनेच्छ, पाखण्डी, अनार्य एव नास्तिक के पदों से अलंकृत किया । यदि वह महाशिव जहर के घूँट से डर कर अपना कदम पीछे हटा लेता तो सामाजिक और धार्मिक जीवन में कभी क्रान्ति नहीं ला सकता था ।

निष्कर्ष यह निकला कि जहर के कड़े घूँट पीकर भी बुराई का प्रतिकार करें । हाँ, उम सवर्ण में हमारा व्यक्ति-विशेष से विरोध नहीं होना चाहिए और न हमें अपनी बात का व्यामोह ही होना चाहिए । चाहे कोई वान नई हो या पुरानी, हमें न तो नये विचारों की पूजा करना है और न पुराने विचारों की निन्दा । न महलों का आदर करना है और न भोंपड़ी का अनादर । हमें न तो नये विचारों के खूँटे से बंधना है और न पुराने विचारों के खूँटे से । अन्ततः हमें तो सत्य के खूँटे से ही बंधना है । भले ही वह सत्य नए विचारों के मस्तिष्क से उद्भूत हुआ हो या पुराने दिमागों में आया हो, हमें तो उसके जाज्वल्यमान प्रकाश में गति करना है ।

आपको पुरातन में प्रेम है । और यदि इसीलिए भोजन के समय पत्नी दो चार दिन पुरानी रोटियाँ परोस दे तो आप प्रमत्तता से खावेंगे न । त्यौहार के दिन फटे-पुगने चिबड़े पहनने को दें, तो आपके चेहरे पर सलबटें तो नहीं पड़ेगी ? और निवास के लिए पुराना खण्डहर ही पसन्द करेंगे न ? नहीं, कदापि नहीं । व्यवहार पक्ष में आपको पुराना खाना पसन्द नहीं, पुराने वस्त्र पसन्द नहीं, पुराना मकान पसन्द नहीं, परन्तु

विचारों में रीति-रिवाज में एक क्रिया-कारण में वही पुण्यपन वही गमे-सके विचार और वही निष्ठाएँ परम्पराएँ मित्रमाएँ स्वर्णिम प्रिय हैं। बहुत यह गवा कश्म है प्राप्त भारणा है और दृष्टि-शेष है।

धर्म का प्राप्तपन न क्रिया-कारण में है, न स्वर्णों के प्राप्त में। और धर्म न कोरे निष्क्रिय जप-तप से ही बसता है, वह तो बसता है बीतराग के पक्ष से उनकी प्राप्ता के प्राप्त में। ही प्राप्ता का प्राप्त करते हुए बड़-बड़कार की ध्वनि सुनें तब भी बाहू-बाहू, और कोटि कोटि सोना से निरस्कार मिसे तब भी बाहू-बाहू। पुष्पों की सीरस से सुपुष्पित पक्ष धमने को मिसे तब भी ठीक, और कांटों की पगड़ी पर बसना पड़े तब भी ठीक। सोने का सिंहासन बैठने को मिसे तब भी धन्य और सूखी की नोक पर बचना पड़े तब भी धन्य। हमें न तो मान प्रतिष्ठ के धमिनन्दन-धन बटोरने के हेतु काम करना है, और न निरस्कार से डरकर अपनी राह से हटकर उबर हटना है। हमें तो बिना किसी फलेष्वा के सरल-पक्ष पर कश्म बसाना है, विवेक-पूर्वक भगवदाज्ञा का प्राप्त करना है। आचार्य हेमचन्द्र ने एक प्राणवन्त सदेव दिया है, जो धाम भी बीबन है —

“बीतराग । उपर्यतिस्तथाज्ञा प्राप्तन परम्”

—बीतराग श्लोक

बीतराग की प्राप्ता का प्राप्त ही उनकी पूजा है। बन्धन-नमस्कार से भी उनकी प्राप्ता के अनुस्य कश्म उठाना अधिक महत्व रखता है। गौसात्मक निरस्तर तब धर्म तक भगवान् महावीर की सेवा करता रहा बन्धन करता रहा। पमासी भी कुछ धर्म तक भगवान् के भाव रहा। फिर भी वे बीबन में विकास नहीं कर पाए, धमिनध ज्योति नहीं जगा सके। कारण स्पष्ट है, उन्होंने प्राप्ता का प्राप्त नहीं किया। कई व्यक्ति ऐसे भी आए जिन्होंने धन्य में बन्धन नहीं की और न प्रत्य नियम ही स्वीकार किए परन्तु भगवदाज्ञा प्राप्त करते-करते भगवान् में एकाग्र हो गए, और मुक्ति पा गए।

मन्देवी का उज्ज्वल जीवन हमारे सामने है। उसने विनत होकर भगवान् की वन्दना नहीं की। वन्दना तो दूर, उसने प्रभु के मुँह में वन-महावन के स्वरूप को भी नहीं समझा। वह पुत्रविशेष ने सन्तन विप्रोगिनी अपने पुत्र से मिलने आई थी, बहुत दिना का सचित उपासम्म देने आई थी, परन्तु पुत्र के निकट आने ही अर्थात् प्रभु ऋषभदेव के समक्षगण को देखते ही उसकी विचार-धारा ने मोड़ मारा, आत्म परिणति बढ़ाने गई और अन्त में पुत्र की वीरगगता के अनुत्पद्युष्ट भाव-धारा स्फुटित हुई तो उस दिव्य विमूर्ति ने अन्तर्मुहूर्त में ही सिद्धत्व पा लिया। तत्त्वतः सत्य को स्वीकार करना ही भगवान् की पूजा है, धर्म की आगवना है।

× × × ×

मे तपस्या के विषय में मौन रहा है, अधिक प्रेरणा नहीं दे पाया है। इसमें कुछ लोगों के मन में यह भ्रान्त धारणा बैठ गई है कि मैं तप का उपदेश देने के पक्ष में नहीं हूँ। परन्तु मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूँ कि मैं तप का प्रबल पक्षपाती हूँ। मैंने अपने जीवन में तप किया है, और भी कोई बहाना-भारत तप करने हैं तो मुझे प्रसन्नता होती है। हाँ, जो तपश्चर्या ऋषि परम्परा के रूप में की जाती है, उसमें मैं अपने आपको बचा लेना चाहता हूँ। जो अपने कर्तव्य से विमुख होकर तप करने हैं, उसमें मैं सहमत नहीं हूँ। कोई बहाना गर्भवती है, या उसका बच्चा छोटा है, स्नान पान करना है, घर में साम-समुद्र या और कोई बाधा है, उस समय उसकी व्यवस्था किए बिना कोई तप करती है तो वह तप साम्प्रदाय दृष्टि से उचित नहीं है। इस प्रकार का तप-कर्म निजा का हेतु न बनकर कभी-कभी कर्म-बन्ध का कारण बन जाता है।

यह निरालस सत्य है कि तपश्चर्या का एक-एक क्षण अनन्त-अनन्त धर्मों की निर्जंग का हेतु है, परन्तु होना चाहिए सच्चा तप। यदि तप

करने ममत्व बनाया जा उड़ें म बढ़ रहा है, पर म नैवेज का बिगाड़ बना करण सब के मन को कुण्ठित कर रहा है, तो उसमें बचना चाहिए।

उत्पत्ति ही तप कर जितना उमरा भार महन का गढ़े और मन का अनुमन भी बराबर बनाये रग गढ़ें। पूरा तपे तो कोई हर्ष नहीं तब दुर्बल हो सब भी पकड़ने की जरूरत नहीं। क्योंकि तप से मन की शक्ति तो सींगु होगी ही परन्तु मन दुर्बल नहीं होना चाहिए। मन की शक्ति शीघ्र नहीं होने देनी चाहिए। ऐसा न हो कि मन के अनुमनिक बरह भावे की व्यवस्था नहीं हुई। मन के अनुमनिक नियम-कह में माहिरा नहीं थाया। मन के अनुमन पाण्डे की रीवाए नहीं हुई कि एकदम दुमरों पर उबल पड़ी कि—“मैं तो इनने दिन धूमों मरी और तुमने मेरे तपोत्मक की बरा भी व्यवस्था नहीं की।” मन में बिचारों में ऐसी भावना का प्रादुर्भाव नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे भाव उद्वुड होने हैं तो आप चिन्तामणि रत्न को डेने के मान बेच रही है।

तप में मन दृढ़ रहना चाहिए। यदि लुपता की पीड़ा के कारण मन मादुल-मरादुल हो रहा है तो ऐसा तप निजरा बन हेतु नहीं हो सकता। उत्तर भारत में एक कहानी प्रचलित है—एक व्यक्ति ने पीपल किया। उसे लुपता की बेइना सना रही थी। पूरा के कारण नीं नहीं जा रही थी। वह बेचारा हथर उधर करके ले रहा था। पास के मरान से एक बहुत सुखरत्न की बिचा हो रही थी। बिचारे का मन पीपल में रहे हुए लोभा के बाना में पड़ा। उन्होंने जानना चाहा कि वह क्या रो रही है? जीव-मङ्गल होने लगी तो पीपल में तोए हुए व्यक्ति ने जिसे पूरा के कारण बहुत मादुलता हो रही थी कहा—कोई पीपल नामा व्यक्ति मर गया होमा और वह उसे रो रही होगी। हा तो पीपल उसमें लिए मरगु हो रहा था। ऐसे तप से कर्मों की निजरा नहीं होगी। घन तप साधना रोते हुए न करें, दिन हाय-हाय करके न निकलने पड़े-पड़े समय व्यतीत न करें परन्तु जितना भी तप करें—उत्साह, उर्मय

एव उल्लास के साथ करें। और उतना ही तप करे जिसमे मन दृढ रह सके, मन मे इधर-उधर की कल्पनाएँ चक्कर न काटती रहे।

साधना मे आडम्बर को स्थान नहीं देना चाहिए, बाहरी दिखावे मे त्याग-तप का आदर्श दब जाता है। जिधर देखो उधर आडम्बर ही आडम्बर परिलक्षित होता है और भ्रमवश लोग उस दिखावे को ही धर्म समझ बैठते हैं। अतः मेरे कहने का अर्थ इतना ही है कि आप तप करें, जप करे, दान देवे, सेवा करे या अन्य कोई भी सत्कार्य करे तो उसमे बाहरी दिखावा एव आडम्बर इतना न करे कि आपका धर्म उसमे दब जाए।

सम्बत्सरी पर्व

८, ९, ५६

कुचेरा (राजस्थान)

आचार्य एक प्रशस्त शास्ता

मनुष्य अपनी सम्मता के धारिकाम से ही समाज के साथ सम्बन्ध रखना चाहा है। उसके आचार-विचार तथा रीति-रिवाज की श्रृंखला एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। एक-दूसरे के साथ जीवन का बनिष्ट सम्बन्ध रहा हुआ है। भोज-स्थिति को सुष्यवस्थित करने के लिए भोज समाज का निर्माण हुआ और आध्यात्मिक साधना को सामूहिक रूप से जन-जीवन में बसाने के लिए, छोटे-बड़े साथकों के प्रसस्तन में धारम ज्योति प्रवर्धित करने के लिए सब अस्तित्व से आया। समाज का नाम यह रहा कि वह एक-दूसरे का सहयोगी बनकर व्यक्ति परिवार, जाति समाज एवं राष्ट्र के नैतिक बरातन को ऊपर उठाए, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। और सब का काम यह रहा कि वह मानव जीवन में आध्यात्मिक चेतना बगाए, अक्षित प्राणि-जगत के प्रति भास्वीयता का भाव उत्पन्न करे तथा मनुष्य को दूर परिस्थिति में जीवन को अनुचित बनाए रखने की अमोघ शक्ति प्रदान करे।

जात यह है, समाज और सब दोनों मिल-भिन्न होते हुए भी एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। दोनों का संवाहन करने के लिए एक प्रदुषा मुक्तिवा आचार्य अर्थात् नेता होना आवश्यक है। परिवार में एक

मुखिया होता है, जो परिवार का संचालन करता है। परिवार के सदस्यों को अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में निरन्तर प्रगति करने की प्रेरणा देता है और मकट के नाजुक क्षणों में कठिनाइयों की घाटियों को पार करके वह अपने लिए भी मार्ग बनाता है तथा परिवार का जीवन-पथ भी प्रगस्त बनाता है। समाज और सब में इस प्रकार के मुखिया का होना नितान्त आवश्यक है, जो समाज एवं सब को आपत्तियों के घोर अन्धकार में से मकुशल प्रगस्त मार्ग पर ले जा सके।

दुनिया में कुछ मस्तिष्क ऐसे होते हैं, जो दीपक का काम करते हैं, दुनिया को उजेलना देते हैं। कुछ दिमाग ऐसे होते हैं, जो दीपक के आलोक में गति-प्रगति करते हैं। एतदर्थ श्रीमण् भगवान् महावीर ने कहा है—“गाँव, नगर, राष्ट्र आदि की सुव्यवस्था के लिए एक ग्राम-स्थविर, नगर-स्थविर, राष्ट्र-स्थविर हो, जो उनका यथोचित विकास कर सके,। मघ के अन्दर भी छोटे-बड़े सभी साधकों की सुव्यवस्था करने के लिए, उनके जीवन को ऊपर उठाने की प्रेरणा देने के लिए, एक प्रमुख नेता या आचार्य का होना आवश्यक है।” परन्तु सब के वरिष्ठ नेता का जीवन मिथ्री-मा मधुर होना चाहिए। जैसे मिथ्री पानी में घुल-मिलकर जल के कण-कण में मिठास एवं मधुरता भर देती है, पानी के सूतय को बढ़ा देती है, उमी तरह आचार्य मघ के सभी छोटे-बड़े साधकों के साथ घुल-मिलकर उनके जीवन में माधुर्य बिखेरता रहे, हर साधक के साथ स्नेह का, मधुरता का व्यवहार करता रहे, तो मघ का महत्व बहुत बढ़ सकता है।

मघ के सामुदायिक अभ्युदय के लिए आचार्य की आवश्यकता है। पर कब ? जबकि साधक कठिनाइयों के जाल में उलझ गया हो, विवादास्पद गुत्थियों को मुलभाने की शक्ति न रखता हो, एवं काँटों की नोक पर गतिमान् होकर अपना मार्ग प्रगस्त करने की सामर्थ्य न रखता हो। तब उसका अर्थ यह हुआ, दुर्बल साधक के लिए ही आचार्य के शासन की आवश्यकता होती है।

जब हम ध्यात्म के पक्षा को पकड़ते हैं तो वही कुछ स्तरों पर देवों का वर्णन आता है। उसमें भवनगति और व्यस्तार देवों के ऊपर घासन करने के लिए बहुत से इन्द्र बताए हैं, उनकी उष्ण, लस एवं कीनूहल प्रिय मनोवृत्ति को नियंत्रित रखने के लिए ही इन्द्रों की इतनी बड़ी संख्या है। परन्तु जब हम ऊपर के देवलोको का वर्णन पढ़ते हैं तो वही इन्द्रों की संख्या घटती जाती है, बारहवें देवभोक के ऊपर तो इन्द्र पर की व्यवस्था ही नहीं है। कारण कि वही के सभी देव महामित्र होते हैं—धपने इन्द्र स्वयं होते हैं, धपनी व्यवस्था से स्वयं करते हैं। उनमें न कोई हद होता है न संघर्ष होता है और न बंध परस्पर लड़ते घनपड़ते हैं। वे धपनी वृत्तियों का स्वयं संभालन करते हैं।

धैतात्म्यों में धैतात्मिक-युग का वर्णन आया है। उस पर धासन करने के लिए कोई नेना नहीं होना। करोड़ों-करोड़ वर्ष तक वे बिना किसी नेना के स्वयं धपना संभालन करते रहें, फिर भी उनमें परस्पर सड़ाई-मल्ला नहीं हुआ संघर्ष नहीं हुआ। पर, जब कर्म-श्रुति का उदय हुआ तो परिस्थिति धर्म-धर्म बनने लगी। मनुष्यों की धावस्थकताएँ बढ़ने लगी और जन-संख्या में भी वृद्धि होने लगी। धुमनिया-धुम में जन संख्या का अनुमान प्रायः अनुमित रूप से रहता था। उत्पत्ति मत्ता-विना की मत्तिस व्यवस्था में होती थी। एक धुम को (धुम धुमी को) जन्म देकर छद्म महीने बाद माता-पिता मर जाते थे। परन्तु कर्म-श्रुति के युग में इधर जन-संख्या में वृद्धि होने लगी और उधर काश प्रभाव से प्रवृत्ति-मरुत पदार्थ कम पड़ने लगे। धावस्थक पदार्थों का प्रभाव होने लगा और प्रभाव ही पारस्परिक संघर्ष इन्द्र एवं मल्लाई का मूल कारण है। प्रभाव के कारण संघर्ष जन्मे और संघर्षों के कारण मनुष्य एक दूसरे पर धाकमर्ग करने लगा सबल निर्बल को रवाने लगा। इस धावस्थकता को मत्स्य मत्तामल को रोकने के लिए नेता का राजा का धामन आया। धनुमासन की दृष्टि से नेता मत्तिया राजा बहुत बड़ी वृत्ति है, महान् गच्छ है। और यह भी सूर्य के उभाते की तरह

स्पष्ट है कि शासन-तंत्र के नीचे अभाव, सघर्ष, द्वन्द एव भगडे-टटे अवस्था छिपे रहते हैं। अभिप्राय यह हुआ, जब मनुष्य अपने आप अपनी व्यवस्था कर नहीं सकता है, साधक स्वयं अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, इन्सान इन्सानियत के नाते एक-दूसरे का सहयोगी-साथी बनकर—एक-दूसरे के साथ मिल-जुलकर अथवा मेरेपन को तेरेपन में बदल कर जी नहीं सकता है, तब नेता, मुखिया, राजा, तथा आचार्य की आवश्यकता होती है।

मैं अभी बता चुका हूँ, जैनागमों में देवों का वर्णन आया है, बारहवें देवलोक के ऊपर सभी देव अहमिन्द्र होते हैं। उनमें परस्पर स्वामी-सेवक का भेद नहीं होता। इस वर्णन में जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धान्त ध्वनित होता है—“मनुष्य जब जीवन की ऊँचाई पर पहुँच जाता है, तो फिर उसके जीवन को नियंत्रित रखने के लिए किसी शासक की आवश्यकता नहीं रह जाती।

जैनागमों में जिन-कल्पी और स्थविर-कल्पी साधुओं का वर्णन आता है। स्थविर-कल्पी साधु के जीवन में कुछ दुर्बलताएँ होती हैं, इससे शासन-व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए इस परम्परा में आचार्य, उपाध्याय, गणी, गणावच्छेदक, प्रवर्तक आदि की शृंखला चली आ रही है। परन्तु जिन-कल्पी मुनि के लिए कोई शासन-व्यवस्था नहीं होती। वे अपने ऊपर अपना स्वयं का शासन रखते हैं, अपने साधना पथ में खड़ी बाधक चट्टानों को तोड़कर अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त बनाते हैं। दुःख-सुख में सदा एक रूप बने रहते हैं। वे महापुरुष, जो आपत्तियों की तूफानी लहरों में बहकर दुःख के सागर में डूबते नहीं और सुख के उत्तुंग शिखर पर चढ़कर झुल्लाते नहीं, उनके लिए आचार्य आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

हमारे जीवन में इतनी शक्ति प्रकट नहीं हुई है, इतनी ऊँचाई नहीं आई है कि हम अपने आपका स्वयं संचालन कर सकें। अतः विकट परिस्थिति में जब साधक सकल्प-विकल्प के जाल में उलझ जाता है, दिग्-

भ्रान्त-सा हो जाता है, उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है कि वह कहीं और क़िस्मर क़दम बसाए, तब निधि-निषेध का उन्मर्ष-अपवाद का निर्देशक आचार्य चाहिए।

यह निश्चिन्ता सत्य है कि सासन-अराणसी का उद्भूत जीवन की कुछ दुर्बलताओं को लेकर हुआ है। धनुसासन की छोटी-बड़ी भ्रंशमापों से उसकी बढोरता तथा कीममता से अमता का तथा सामक का जीवन माना जा सकता है और मरमता से समझ जा सकता है कि कौन-सा पंच कौन-सा समाज और कौन-सा राष्ट्र—आदर्श-पंच आदर्श समाज एवं आदर्श राष्ट्र की मरुता में था सकता है।

घाव देखने—जिस पंच में सबहम में या सम्प्रदाय में अधिक संघर्ष होते हैं, बात-बात पर दुःख, मै-मै होती रहती है, बक-भक हुमा करती है और जिस देश में छोटी-छोटी बातों पर बपाकर्ष्य होनी है, युद्ध होते हैं फाँसी के ठस्ते कुन से रगे रहते हैं एवं निरन्तर सरकारी कानून के डरे पूमते रहने हैं वह पंच सम्प्रदाय समाज तथा राष्ट्र आदर्श नहीं कहा जा सकता। वहाँ का आदमी आदमी नहीं पशु समझ जाना है। सभी को निरन्तर डरे का प्रयोग किया जाता है।

पशु को बाड़े में बन्द करना है तब भी डंडा चाहिए, बाड़े से बाहर निकाल कर बचने के लिए अंयल मे से जाना है, तब भी डंडा चाहिए। पशु के बाएँ-बाएँ आगे-पीछे चारों तरफ डंडा डूमता रहता है। वह एक सरा भी स्वतन्त्रता-मूर्खक कुम-फिर नहीं सकता चर नहीं सकता। कभी राह चलते लोग की कड़ी फसल में मुँह डालता है, तो तुरन्त चिर पर बबाने का डंडा या धमकता है। कभी मार्ग से हपर उबर भटक जाता है तो डंडा नियमित राह पर साता है। अग्निप्राय यह है कि डंडे से पशु डंका जाता है मनुष्य नहीं। डंडे का जीवन पाशविक-जीवन है इन्मान का नहीं। जिस समाज पंच संघ एवं राष्ट्र में जितने ब्यादा गाने है घरबा या बहिए वहाँ कहीं भी पंड का कानून-कापडे का डंडा जितना ब्यादा डूमता है, वही विकास का मार्ग उतना ही मबबड रहता है।

एक भाई अमरीका की यात्रा करके लौटे तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ के कारखाने के मजदूरों ने एक बार हड़ताल कर दी थी। कारण यह बताया कि हमारी जाँच के लिए एक मुखिया (हेड) निरन्तर खड़ा रहता है, यह हमारा अपमान है तथा हमारी ईमानदारी एवं प्रामाणिकता पर एक काला घन्वा है। यह हम भी चाहते हैं कि हम जो भी काम करें, उसे अच्छी तरह जाँचा जाय, परन्तु जाँच के नाम पर निरन्तर मुखिया का शासन बना रहना, हमारे लिए असह्य है और जीवन-विकास के लिए बाधक भी है। यह है, स्वतंत्र देश के श्रमिकों का चिन्तन और श्रमजीवी मनुष्यों का प्रकाशमान जीवन।

श्रमण भगवान् महावीर ने भी एक दिन यह दिव्य-आघोष किया था—“मनुष्य की देख-रेख के लिए निरन्तर ईश्वर को पीछे लगाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने को ईश्वर के खूँटे से बाँधे रखना, जीवन को पशु बनाना है।” इस आत्म-स्वातन्त्र्य के उत्तर में भगवान् को हजारों-हजार गालियाँ दी गईं और कहा गया कि यदि ईश्वर के भय का डंडा नहीं रहा तो मानव-जाति पाप से कैसे बच सकेगी? भगवान् ने उत्तर दिया—“जो व्यक्ति किसी अदृश्य शक्ति के भय से, आतंक से गति करते हैं और डंडे के प्रहार से बार-बार घेरे जाते हैं, वे मानव नहीं, पशु हैं। उनकी अपनी स्वतंत्र गति नहीं, स्वतंत्र चिन्तन-मनन नहीं। उनकी चाल मनुष्य की चाल नहीं, पशु की चाल है और उसके पीछे स्वतंत्र आत्मा का उज्ज्वल प्रकाश नहीं, अपितु डंडे का, भय का घोर अधकार है।”

जैन-धर्म ईश्वर के अस्तित्व में अटूट विश्वास रखता है, उसे मुक्त आत्मा के रूप में मानता है। परन्तु इतना अवश्य कहूँगा, हम उसे कठपुतली को नचाने वाला तमाशगर नहीं मानते और न उसके नचाये नाचते ही हैं। सिर्फ आतंक और भय में ही मार्ग पर चलना हमारी मनुष्यता का अपमान है। मान लो, कभी डंडे के भय से प्रत्यक्ष रूप में पाप न भी करें, तब भी लुक-छिपकर णप-कार्य में प्रवृत्त होने की वृत्ति चालू रहेगी,

अन्तर्भूत में तो पाप-वासना का शासनन बचकता ही रूपा जो अन्तर की भावना को जलाकर मरम कर देता और इन्सान को कभी इन्सानियत की ओर बड़ने नहीं देता ।

यस्यु, जब तक जीवन में शीबस्य है, तब तक आचार्य का शासन आवश्यक है परन्तु प्रतिशत दंड का डंडा बुझाने के लिए नहीं । मरकत जब मायक राहु से भटक जाए तो कबल दिशा-संकेत के लिए आचार्य की आवश्यकता है ।

जब शासक स्पष्ट-वक्ता की भूमिका को पार करके जिन-कल्प की स्थिति में पहुँच जाता है तो फिर उसके लिए आचार्य के शासन की आवश्यकता नहीं रहती । साधु प्रतिदिन यह भावना करता है—'मेरा यह दिन कब अन्त होगा जब मैं जिन-कल्प के रूप में स्वतंत्र विचरण कर सकूँगा और अपनी-मौजिम स्वयं तय कर सकूँगा । यह एकस्य विचार पड़ना ही भावना है, जो शासक के मन की एक विधिष्ट उद्धान है ।

हमारे यही आत्म-स्वात्म्य की शरीरकृत भूमिका के चिन्तन की पड़ति रही है । अतएव सुव्रत जैन-धर्म शासन एवं मेठा को—चाहे वह सांस्कृतिक-समाज का हो या आध्यात्मिक-संघ का—सदा सर्वदा बुनोटी देना रहा है । वह सैद्धांतिक रूप से शासन-निरपेक्ष स्वतंत्र जीवन-पद्धति को महत्त्व देना रहा है । इसका यह धर्म समाना मतलब है कि वह उन्मुक्त-सना को बचावा देना है । उसका धर्मिप्राय इतना ही है कि हमारे ऊपर किसी नेता मन्त्राट या आचार्य आदि का शासन न रहे । हम स्वयं अपने सम्राट एवं आचार्य बनकर स्वतंत्र रूप से अपनी जीवन-यात्रा तय करें । यही हमारी मनोभावना है, हमारी कल्पना की उद्धान है, हमारा स्वप्न है । स्वप्न कुछ सीमा तक स्वप्न ही रहना है, वह एकरम प्रत्यक्ष का रूप नहीं न सकना और न उसे यकायक बिना किसी विशेष भूमिका के कार्यान्वित करना ही चाहिए ।

मेने यह एव शार्पणिक विवेचन दिया है, और सैद्धांतिक सत्य शासक सम र होता है— मनुष्य स्वयं अपना राजा है, मायक स्वयं अपना

आचार्य है।” परन्तु उस मजिल तक पहुँचने के लिए साधक को आचार्य के नेतृत्व में चलना ही चाहिए। श्रौचित्य की दृष्टि से आचार्य भी आध्यात्मिक सब का सम्राट् माना जाता है।

आचार्य को सब का उत्तरदायित्व सौंपा गया और उसने सब के अभ्युदय के लिए यावद्वृद्धि-बलोदय पूरा प्रयत्न किया और अपने दायित्व को ठीक तरह निभाया। परन्तु भविष्य के लिए योग्य व्यक्ति के हाथ में सब का दायित्व सौंपना भी आचार्य का कर्तव्य है। यदि वह आचार्य पद पर किसी योग्य साधु की व्यवस्था नहीं करना है, तो व्यवहार भाष्य में उस आचार्य के लिए प्रायश्चित्त बताया गया है।

आचार्य को अपना उत्तराधिकारी किसे चुनना चाहिए तथा उसका परीक्षण कैसे करना चाहिए? इसके लिए भाष्यकार ने एक रूपक दिया है। वह इस प्रकार है—

एक राजा था, उसके तीन पुत्र थे। एक दिन वह इस चिन्ता में निमग्न हुआ कि मेरा यह विशाल साम्राज्य किम पुत्र के हाथ में सुरक्षित रह सकेगा? कौनसा पुत्र मेरे साम्राज्य की अभिवृद्धि कर सकेगा? राजा काफी सोचना-विचारता रहा, फिर भी निर्णय पर नहीं पहुँच सका। आखिर अपने प्रधान-मंत्री से इस सम्बन्ध में परामर्श लिया।

प्रधान मंत्री ने कहा—राजन्, चिन्ता जैसी क्या बात है? तीनों राजकुमारों की परीक्षा कर ली जाय। जो योग्य साबित हो उसे राज्य-सत्ता सौंप दी जाय। परीक्षा के लिए आप तीनों राजकुमारों को अपने राज-भवन में भोजन के लिए निमन्त्रित करें, शेष व्यवस्था मैं स्वयं कर लूँगा।

राजा की तरफ से भोजन का निमन्त्रण पाकर तीनों राजकुमार राज भवन में पहुँचे। अतिथि सम्राटों की तरह वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया और सम्राटों के योग्य स्वर्ण थालों में भोजन परोसा गया। साथ ही हर थाल के पाम एक एक डडा भी रख दिया गया। तीनों राजकुमार भोजन करने बैठे। ज्या ही थाल में से एक कोर उठाकर

जाने के लिए मुँह के पास से गए कि पूर्व-योजना के अनुसार उन पर तीन शिकारी कुत्ते छोड़ दिए गए।

एक कुत्ता पहले राजकुमार पर झपटा। झपटने के साथ ही राजकुमार के सारे होस-हवावा नायब हो गए, वह बिड़भूड़ सा हो गया कुछ भी नहीं सोच सका अपने पास में रखे डंडे को भी वह प्रयोग में नहीं ला सका। वह तो एक्कस भाया घीर बेवहाना भागा। सामने संभा भाया तो उससे टकराया रास्ते में घीर कोई पदार्थ भाया तो उससे ठोकर खाकर मिर पड़ा। इस तरह मिरता-पड़ता टकराता किसी तरह राजमहल के बाहर पहुँच पाया घीर वहाँ पहुँचकर सन्तोष की साँस ली।

इधर दूसरा कुत्ता जब अपने राजकुमार पर झपटा तो उसने भट से डंडा उठवा घीर डंडे के प्रहार से उसे दूर भगा दिया। जब कुत्ता पुनः झपटा तो फिर डंडे का प्रयोग किया घीर इस तरह डंडे की छाया के नीचे निश्चिन्त होकर भोजन करने लगा।

जब तीसरे राजकुमार का नंबर आ। क्यों ही कुत्ता उस पर झपटा तो उसने कुत्ते की घीर घेस मरी मियाह से रेखा घीर योजना में से कुछ भाग निराम कर उसके सामने रख दिया। राजमहल में ऐसी स्पक्त्ता तो थी नहीं कि एक का भी पूरा पेट न भर पाए। वहाँ तो सबैह भोजन का भण जब-जब कुत्ता उस पर झपटता रहा तब-तब राजकुमार उसे खिलाता ही रहा। इस तरह उसने कुत्ते को भी खिलाया घीर स्वयं ने भी शांत होकर भोजन किया।

राजा घीर प्रधान मंत्री दोनों सामने के गवाक्ष में बैठे हुए सारा इस्म देख रहे थे। प्रधान मंत्री ने पूछा—महाराज क्या कुछ समझ में आया ? 'न' कार की भाषा में उत्तर देते हुए राजा ने कहा—मैं तुम्हारी योजना को ठीक तरह नहीं समझ सका। तब बात को स्पष्ट करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा—

“जो राजकुमार कुत्ते के झपटते ही भाग बड़ा हुआ वह तो किसी भी तरह का अधिकार पाने की योग्यता नहीं रखता। सिंहासन केवल

जय-जयकार पाने के लिए नहीं, वह तो काँटों के मध्य में खिलने वाला फूल है। उसमें आपत्ति एवं कष्ट आने की अधिक संभावना है, परन्तु पहला राजकुमार दुखों की नोक पर नहीं चल सकेगा, थोड़ी-सी आपत्ति आते ही मैदान छोड़कर भाग खड़ा होगा। अस्तु, उस पलायनवादी को राजा चुन लिया गया तो वह पीढ़ियों से चले आ रहे राज्य को वरवाद कर देगा।”

“दूसरा राजकुमार शक्तिशाली अवश्य है, परन्तु राज्य करने के योग्य नहीं है। क्योंकि उसका विश्वास डंडे पर अधिक है और डंडा युद्ध-भूमि में ही उपयुक्त हो सकता है, उसमें दुश्मनों का मस्तक भजन किया जा सकता है, परन्तु उसमें जनता पर शासन नहीं किया जा सकता। जन-मन पर शासन करने के लिए डंडा नहीं, स्नेह चाहिए। यह राजकुमार डंडे का पुजारी है, अतः डंडे के आतंक से जनता का औपचार्य करता रहेगा, प्रजा पर अन्याय-अत्याचार करेगा और कभी किसी ने जरा-सी वान नहीं मानी तो उसे तलवार के घाट उतार देगा या फाँसी के तख्ते पर लटका देगा। क्योंकि वह अपना पेट तो भरना जानता है, परन्तु दूसरे की भूख-म्यास की उसे परवाह नहीं है।”

“निष्कर्ष में तीसरा राजकुमार ही शासन चलाने के योग्य है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वह आपत्ति में भी नहीं भागा, सकट के समय में भी डंडे का प्रयोग न करके प्रेम एवं स्नेह का भरना बहाता रहा। वह स्वयं खाता रहा और दूसरे की भूख-ज्वाला को भी शान्त करता रहा।”

“राज-सिंहासन पर ऐसा राजा नहीं चाहिए, जो थोड़ा-सा सकट आते ही भाग खड़ा हो और ऐसा राजा भी नहीं चाहिए, जो स्वयं तो आराम से खाता रहे परन्तु दूसरों को सुख-सुविधा देने के बजाय डंडा मारता रहे। हमें ऐसा राजा चाहिए, जो अपने सुखों के साथ प्रजा की सुख-सुविधा का भी खयाल रखे तथा उनके हितों की भी यथा-अवसर सुरक्षा कर सके।”

इस रूपक के द्वारा व्यवहार भाष्य में यह बताया गया है कि आचार्य

बूझ होने पर अपनी विज्ञान एवं सात्विक चिन्मय को ऐसे स्थान पर भेजे जहाँ साधु-संग को संकट में से गुजरना पड़ता हो। यदि वह वहाँ की कठिन परिस्थिति को देखकर साधु-संग को वहाँ सम्भार में छोड़कर शक्तिशाली भाग जाए तो उसे प्राचार्य पर न दिया जाए।

यदि वह साधु-संग पर कठोर शासन करता रहे चिन्मयों के द्वारा अपनी प्राहारादि की आवश्यकता पूरी करता रहे किन्तु उनकी जीवन यात्रा के लिए कुछ भी व्यवस्था न करे, उनकी सुख-सुविधा का चरम भी ध्यान न रखे यद्यपि उन्हें सुखाभ्यास रखकर भास देता रहे वह भी प्राचार्य पर के योग्य नहीं है।

यदि वह संकट काल में भी अपना सम्पुमान बनाए रखे यद्यपि न तो स्वयं समीप होकर समाधान करे और न दूसरे को संवत्सृत होने दे, बल्कि निस्वार्थ भाव से निष्ठा-पूरवक साधु-संग की सेवा करता रहे, उससे कठों को दूर करने का प्रयास करता रहे, तो वह प्राचार्य पर के योग्य है।

यह परीक्षण का एक तरीका है। एक दूसरा तरीका भी भाव्य कार में बताया है। वह भी आपने समस्त प्रस्तुत करता हूँ।

भाव्य में तीन प्रकार के साधक बताए हैं। एक अपरिणामी इष्टय प्रतिपरिणामी और तीसरा-परिणामी। इनका विस्तृत विवरण करते हुए भाव्यकार कहते हैं—

किसी विशेष परिस्थिति में अर्थात्—अपभार की स्थिति में प्राचार्य किसी साधु को निम्नी ऐसी वस्तु को साने के लिए भेजता है, जोकि उत्सर्ग स्थिति में साने योग्य नहीं है। यदि वह साधु उस वस्तु को साने में सफल नहीं होता है और कहता है कि वह वस्तु कल्पनीय नहीं है, साधु के साने योग्य नहीं है। अतिसाय यह हुआ कि जो साधु परिस्थिति को देखकर समझता नहीं है, सदा एक ही विचार धारा में रहता रहता है, अपभार स्थिति को नहीं समझता है, वह अपरिणामी है यद्यपि उसे प्राचार्य पर न दिया जाए।

अब दूसरे के सम्बन्ध में सुनिए, वह अतिपरिणामी है। वह बदलने वाला तो है परन्तु जरूरत से ज्यादा। उसे अपवाद के सम्बन्ध में परिस्थिति वगैरह छूट की सूचना दी जाए तो वह एक के साथ दो-चार अन्य अपवादों का भी अकारण सेवन कर लेता है। आचार्य के पूछने पर उल्लुण्ठ भाव से कहता है—कुछ के लिए तो आपने ही छूट दी थी, यदि मैंने कुछ अधिक अपवाद सेवन कर लिया तो इसमें क्या हो गया? आखिर अपवाद ही तो है, और अपवाद में तो कभी कम कभी अधिक दोष लग ही जाते हैं। इस तरह जरा-सा सुराख मिलते ही जो दरवाजा बना लेता है, ऐसे अति-परिणामी साधु को भी आचार्य पद न दिया जाय।

परन्तु तीसरा गिण्य परिणामी है। उसे भेजा गया तो वह ठीक आचार्य के निर्देशानुसार कार्य करके लौटा। अपवाद के लिए न उसे कोई आश्चर्य हुआ, न आचार्य के प्रति घृणा हुई और न अपवाद का बहाना लेकर उसने अन्य दोषों की ओर कदम ही बढ़ाया।

भावार्थ यह है कि आचार्य पद उसी को दिया जाए, जो न तो अपरिणामी हो, न अतिपरिणामी हो, किन्तु परिणामी हो। जो परिस्थिति के अनुसार बदलने वाला हो, और उतना ही बदलने वाला हो, जितना कि आवश्यक हो, अर्थात्—जिसमें शास्त्र-मर्यादा की अवहेलना न हो। उसी साधु को आचार्य पद पर स्थापित किया जाए, जो द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव का ज्ञाता हो। देश और काल के अनुसार उत्सर्ग-अपवाद का ठीक-ठीक समझने वाला हो।

हमें श्रमण-संघ के विषय में भी सोचना है कि वह आज किस स्थिति-परिस्थिति में होकर गुजर रहा है। हमने सादडी के प्राकरण में श्रमण संघ का एक छोटा-सा पौधा लगाया था। अपनी-अपनी संप्रदायों का तथा आचार्य, उपाध्याय आदि पदवियों का विलीनीकरण करके एक संघ बनाया। तो, क्या हमारे मन में किसी को धोखा देने की, ठगने की भावना थी? दुनिया की आँखों में धूल भोंककर स्वार्थ साधने की तमन्ना थी? मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहूँगा—“हमारे अन्तर्मन

में ऐसी कोई कुमजिगा नहीं थी न इसमें कोई हमारा व्यक्तिगत हित निहित था और न हमने संगठन की घोट में कोई स्वार्थ ही धारा। हम ने तो इसके लिए अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत हितों का बलिदान ही किया है।

धमण-संघ का निर्माण होने के पहले हम अपनी-अपनी संप्रदाय के प्राचार्य उपाध्याय प्रावि वर्ग पर प्रतिष्ठित थे जब हमारा अपना पीठ-बस मजबूत था। परंतु हम उन सांप्रदायिक वर्गों को मानकों के पीठ-बस को तथा संप्रदायों के ममत्व को त्यागकर धमण-संघ में मिले हैं। फिर भी यदि कोई कहे कि हमने संघ को बनाने को बोझा दिया है, एक नाम खेती है तो मैं साहस पूर्वक कहूंगा कि भाग हमारे मनोभावों का ठीक-ठीक सुस्थापन नहीं कर सके। अपने हमारे त्याग का संघ-हित की भावना का पल्लव मर चुका है। हमने एकमात्र संघ के सम्मुख की भावना से सर्वैक्य योजना को मूल रूप दिया है। हमने जो संगठन किया वह विवेक-बुद्धि से सोच समझकर किया है, सुलभकर विचार-वर्षा करने के बाद किया है।

मुझे प्रायः छोटे बड़े प्रत्येक साधु के हृदय को परखने का सुभवसर मिला है। मैंने देखा यहाँ सब के अन्तर्मन में संघ सम्मुख की स्मृति बनी। परंतु हमने किसी पर बलाव डालने का अवसर ही नहीं पाया। यह बात धन्य है कोई बस्ती बाधन हुए, तो कुछ छापी बोझी डेर से बने। यहाँ डेर-समेर का प्रस्न नहीं है, बने सभी और सब एक साथ संगठन की ओर बढ़े।

हम धमण-संघ के वरिष्ठ महाप्रभु भयंकर प्राचार्य भी एवं उपाध्याय यंत्री के दिव्य जीवन का प्रकाश मिमता रहा है। उनके स्मृतिर्मय नेतृत्व में हम अपने कबम बसा रहे हैं। मुझे प्राचार्यजी के निकट में रहने का सुभवसर मिला है। मेरे ऊपर उनका अधिक स्नेह भाव रहा है। उनके जीवन के कण-कण में भुगता कोमलता समाई हुई है। उनके मन में

शान्ति, क्षमा, एव करुणा का सागर लहरा रहा है। विकट एव कटु-प्रसंगों पर भी उन्होंने श्रमण-संघ के नेतृत्व में कभी कड़वाहट नहीं आने दी, कभी जलन पैदा न होने दी, कभी हौ-हल्ला नहीं मचाया, बल्कि प्रेम, स्नेह एव माधुर्य से शासन किया और आज भी कर रहे हैं।

हाँ तो, अनुशासन फूलों की माला है। पर, ऐसी माला है, जिसमें धागा तो है किन्तु फूलों के सौन्दर्य से प्रच्छन्न। और इसी में फूलमाला का अपना अनूठा सौन्दर्य है, जिसमें भीनी-भीनी सुवास और मधुर पराग से मन-मस्तिष्क को तरोताजा बनाने वाले फूल तो अपना सौन्दर्य बिखेरते रहे, परन्तु उन्हें पक्ति-वद्ध सजाये रखने वाला धागा बाहर में दिखाई न दे।

इस तरह अनुशासन के सूत्र में पिरोए गए श्रमण-संघ के श्रमण (पुष्प) प्रेम, स्नेह, सद्भावना, त्याग-विराग की मधुर पराग बिखेरते रहे। अनुशासन का धागा रहे अवश्य, परन्तु वह पारस्परिक स्नेह सद्भाव के फूलों के नीचे ढका रहे। ऐसा न हो कि फूलों को तोड़-मरोड़ कर या एक किनारे ढकेल कर शासन-सूत्र अभद्र रूप से ऊपर निकल आए। यदि शासन का धागा उभर-उभर कर ऊपर आता रहा तो सदाचार, सद्विचार तथा सद्भावना के पुष्प एक किनारे जा पड़ेगे। फिर तो केवल शासन ही शासन रह जायगा, चारों ओर दड का ही ताण्डव नृत्य दिखाई देगा। और जिस संघ में दड एव शासन को ही सर्वोपरि माना जाता है, उसी के भरोसे सारे काम होते हैं और पथ-भ्रष्ट जीवन को बदलने के लिए अन्याय-मूलक पथ-भ्रष्टता ही उपयोग में लाई जाती है, तो मैं कहूँगा कि ऐसा संघ, जितना जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। हमें केवल दड, और एकमात्र कोरे दण्ड के बल पर चलने वाले संघ की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो ऐसे संघ की आवश्यकता है, जिसमें साधक का जीवन केवल दड के डंडे से नहीं, अपितु स्नेह और सद्भावना से बदला जाए। साधक का जीवन पशु की तरह निरन्तर दड के डंडे से न हाँका जाय, ऊँटकी तरह उसकी नाक में दड की, भय

की घोर घातक की गंभीर झलक उसने जीवन की न मोड़ा धार। परन्तु साधक के मन में त्याग-विराग की भावना बाधन की बाध जिससे वह स्वयं गति कर सके। चाहे वह स्थिति घाम बने या कुछ वर्ष बाद बने पर सही रास्ता यही है। जो साधक दंड के घातक से चतुर्धा है, वह न तो अपने जीवन का कुछ विकास कर सकता है और न संघ के सम्मुख में ही कुछ सहयोग दे सकता है।

वात यह है, जो संघ दंड के आघात पर ही साधक के जीवन का फैसला करते हैं—जिस संघ का दंड निरन्तर भगवतों के पुत्र के पुत्र कासे करता है—गर्व-गर्व यत्नी-यत्नी और बर-बर में धूम मचाता फिरता है—जिस संघ के वरिष्ठ नेता साधक के पीछे प्रतिक्रिया दंड का डण्डा लेकर दूमते हैं, उन पर झूठे-सच्चे साक्ष्य जमाकर वेन-केन प्रकाशेण उन्हें बदनाम करने का प्रयास करते रहते हैं, तो उस संघ को तथा उस संघ के वरिष्ठ सत्तावीर्यों को बीसा देकर संस्तों के सर-सम्ब जीवन को नष्ट करने का तथा उखाड़ने का क्या अधिकार है? यदि आपको भाव के साधु-जीवन पर विश्वास नहीं है, मझा-मिझा नहीं है, तो फिर घायल लोग अपने घर से अपने पुत्र को अपने माई को, अपनी बहन या पुत्री को बीसा के लिए यात्रा क्यों देते हैं? उन्हें बीजित होने के लिए प्रेरणा क्यों देते रहते हैं? यदि बीसा स्वीकार करने के बाद उनके जीवन पर विश्वास न रखकर उन्हें माघ दंड के डंडे के नीचे दबोचने रहोगे गर्व-गर्व में दंड का घोर मचाते फिरोगे उन्हें अपने स्वतंत्र दिमाग से सोचने-विचारने नहीं दोगे उनके स्वतंत्र विचारों को सुनने की समता तथा सहिष्णुता नहीं रहोगे और उनकी संकाशों का खूबी समाधान न करके केवल नियंत्रण के डंडे से उन्हें दबाते ही रहोगे, तो जैन-मठ के महान् आचार्य हरिभाट के शब्दों में—“वह संघ बीजित प्राणवान् साधक्य का संघ नहीं माघ हठियों का हैर रह पायगा।” और ऐसे प्रियमाण प्राणहीन संघ को जल्य कर देना ही उपयुक्त होगा और मुझे इसमें जरा भी दुःख-दर्द नहीं होगा।

जैन धर्म दंड में, बाहरी ताकतो में विश्वास नहीं रखता। वह दंड एव डंडे का सदा विरोधी रहा है। हाँ, वह प्रायश्चित्त का पक्षपाती अवश्य रहा है, दंड का नहीं। आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्या दंड और प्रायश्चित्त में भी अन्तर है ? हाँ, दोनों में अन्तर है और वह बहुत बड़ा अन्तर है, आकाश और पाताल का-सा अन्तर है। कारण स्पष्ट है, दंड दिया जाता है और प्रायश्चित्त लिया जाता है। दंड लेने के लिए अपराधी का हृदय तैयार नहीं होता है, तब भी उसे दंड दिया जाता है, जेल में बन्द किया जाता है, फाँसी के तख्ते पर लटकाया जाता है। परन्तु प्रायश्चित्त में ऐसा नहीं किया जाता। अपराधी की विना जागृति, विना अन्तर्हृदय की स्वीकृति के एक नवकारसी या मिच्छामि दुक्कड का भी प्रायश्चित्त उस पर नहीं थोपा जाता, बल्कि उसके अन्तर्मन में पवित्रता की, पश्चात्ताप की एव आलोचना की निर्मल ज्योति जगाई जाती है। आचार्य का काम अपराधी को दंड देना नहीं, बल्कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की आँख देने का है। जिसके प्रखर प्रकाश में साधक स्वयं अपने पापों को देख सके और स्वयं अपने दोषों की आलोचना करके विनीत भाव से आचार्य से निवेदन करे कि भगवन् ! मुझे अपनी भूलों का प्रायश्चित्त देकर शुद्ध करे।

इस तरह दंड और प्रायश्चित्त के स्वरूप को ठीक तरह से समझें और सध में यथोचित रूप में उसका प्रयोग करें। नहीं तो साधक के जीवन की गहराई का सही-सही पता नहीं लगा सकेंगे। जिस साधु-साध्वी को कुटुम्ब एव परिवार के स्नेहमय बानावरण से अलग करके घूम-धाम से दीक्षा दी है, जिन साधु-साध्वियों को प्रेम, स्नेह एव सद्भावना के साथ श्रमण सध में संगठित किया है, उनके जीवन पर विश्वास करना, उनके प्रति श्रद्धा-निष्ठा रखना तथा उन्हें ठीक तरह निभाना श्रमण सध के वरिष्ठ नेताओं का अपना दायित्व है।

श्रमण-सध में जो कमजोरियाँ दिखाई दे रही हैं, शिथिलाचार बढ़ता हुआ मालूम हो रहा है, वह कोई नया नहीं है और श्रमण सध बनने

के बाद पनपा भी नहीं है। जो कुछ है, वह सुनपूर्व सम्प्रदायों की रज है और अमरग मंत्र के निर्माण के पहले से बना था रहा है। यह बात अमर है कि किसी सम्प्रदाय का नेतृत्व व्यवस्थित होने से उस सम्प्रदाय में कम-बारिदाई कम रही और बिना नेतृत्व व्यवस्थापित कुछ बीता रहा। उनमें ज्यादा रूप में पनपी और संगठन के बाद अमर-अमर साम्प्रदायिक मोह-बारिदाई के पीछे पनपने बामाधिबिभाचार विभिन्न साम्प्रदायिक नदिमा के प्रवाह के साथ अमरग मंत्र के विरुद्ध सम्प्रदाय में एकत्रित हो गया। अस्तु तो धाम्य सामुहिक रूप से दृष्टिगोचर होने वाला विविधभाचार कृतन नहीं है। अतः जो साधु या आचार्य ऐसा कहते या भिन्नते हैं—संगठन के बाद उसकी हमारी धार्मिक रूप व्यवस्था बड़ी है, हमारी विविधभाचार तथा स्वच्छ-गण पुरे रूप के साथ बड़ी है—वे धुन कर रहे हैं—उनकी धारणाएँ एकान्त रूप से सही नहीं कही जा सकती। यदि धाम्य साधारण अन-मन की महारत में उतर कर उनके हृदय की धारणा धुने तो आपको विरहित होना कि संगठन के बाद धार स्वरिक प्रेम कितना बढ़ा है। एक दूसरी सम्प्रदाय के साधुर्मा के प्रति कितनी बढ़ा भक्ति एक सम्मानार्थ प्राप्त हुई है। सुनपूर्व सम्प्रदायों के बढ़ते हुए विविधभाचार पर कितनी रोक लगी है। फिर भी जो कुछ शेष है उस मकरन्दा नही किया गया है। मंत्र के विरुद्ध महामुर्खों के लक्ष्य में है, वे विविधभाचार को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हैं। हम धाम्य में नहीं हैं और न हमारी धार ही बन्द है। मंत्र रोग से पीड़ित व्यक्ति को धाम्य जीवन में धाम्य होने से सर्वत्र धाम्य ही परिभाषित होता है, लक्ष्योप धाम्य मंत्र बन्द करने के बाद सब के लक्ष्य मंत्रों को भी बन्द ही समझता है। उसके विरुद्ध विचार में यह धुन उद्भूत नहीं होनी—'मेरे मंत्र बन्द होने से दुनिया के मंत्र तो बन्द नहीं जाते।' अतिशय यह है अमर-मंत्र का निर्माण करते समय भी हमारे मंत्र धुने हुए थे। हमने जो कुछ किया विचार पूर्वक किया और धाम्य भी सोच-समझकर कदम बढ़ा रहे हैं।

हाँ तो, श्रमण सघ को मजबूत बनाने के लिए केवल दड की नहीं, स्नेह और सद्भावना की भी आवश्यकता है। जैन-धर्म का यह अटल विश्वास रहा है—“साधक का जीवन दड के डडे से नहीं, स्नेह, सद्भावना एवं वात्सल्य के मधुर व्यवहार से ही मोड़ा जा सकता है। अस्तु, समाज के हर व्यक्ति का, बच्चे-बच्चे का कर्तव्य है कि वह साधु सघ के प्रति श्रद्धा, निष्ठा एवं भक्ति रखे, उसकी व्यर्थ ही टीका-टिप्पणी न करे, आपस में काना-फूँसी न करे और अभद्र एवं असत्य आलोचना न करे।

इस तरह श्रमण सघ के अभ्युदय के लिए हम मिलकर ईमानदारी-पूर्वक कदम उठाएँगे और एक-दूसरे को सहारा देकर ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, तो जिस ध्येय को लेकर हमने श्रमण सघ का निर्माण किया है, उसमें सफल बन सकेंगे और सघ का भविष्य भी उज्ज्वल बन सकेगा। वस, इसी महान् सद्भावना के साथ हम अपने श्रद्धेय आचार्य श्री एवं उपाचार्यश्री के चरणारविन्दों में श्रद्धा, भक्ति एवं निष्ठा की श्रद्धाजलि अर्पण करते हैं।

आचार्य जयन्ती दिवस

भाद्रव शुक्ला १२, स० २०१३

कुचेरा (राजस्थान)

सर्व भोग्या वसुन्धरा

जैन-धर्म ग्रहिमा का मार्ग है। ग्रहिमा का धार्मिक धर्म है जो हिंसा न हो—“न हिंसा ग्रहिमा”। किसी प्राणी को नहीं मारना किसी भी प्राणी को परित्याग का कष्ट न पहुँचाना—यह ग्रहिमा का नियेचात्मक रूप है। परन्तु जीवन कबल समाचारमय ही नहीं है। जिनदमी को निरन्तर ‘न’ के पलड़े पर कैसे उठाए फिरने? समुच्च कबल समाज के घुम्प में कब तक सत्का रहेगा? कबल नियेध भी कोई जीवन है? नहीं जिनदमी का बिराज रूप कबल नकार में बन्द नहीं है। जैनधर्म न एकान्त रूप से ‘न’ का पलपाती है और न ‘हाँ’ का ही। वह ‘न’ और ‘हाँ’ दोनों को सपास्यान स्वीकार करता है।

जब कभी नकार के प्रयोग का प्रसंग उपस्थित होता तब वह नियेध भाषा का प्रयोग करेगा कि किसी भी प्राणी को मर मारो पीड़ा मत दो परित्याग मत दो जोर मत पहुँचाओ। और इस नियेध भाषा का प्रयोग किसी मर दो प्राणी के लिए नहीं हजार-साख प्राणियों के लिए भी नहीं अपितु समस्त समस्त प्राणियों के लिए नकार का प्रयोग करेगा कि किसी भी जीव की—चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो—जिनदमी को समाज मत करो। यह नियेचात्मक ग्रहिमा है।

तो अहिमा का एक अर्थ हुआ—'किसी को मत मारो।' हमरा उसका एक विधेयात्मक रूप भी है। वह है—प्रत्येक प्राणी की रक्षा करो। प्रत्येक प्राणी की दया करना, रक्षा करना तथा दुःख के अन्वकार में सात्वना का प्रकाश देकर उनकी लटखडाती जिन्दगी को सहारा देना प्रवृत्त्यात्मक अहिमा है। वह भी एक-दो की नहीं, हजार-लाख की नहीं, परन्तु अनन्त-अनन्त प्राणियों के प्रति दया की, करुणा की, रक्षा की, सहानुभूति की मंगल-कामना अहिमा का विवायक रूप है।

अहिमा के नकार रूप को समझना सहज है। निवृत्ति मार्ग जल्दी समझ में आजाता है, किन्तु प्रवृत्ति मार्ग को समझने में कभी-कभी गड़बड़ हो जाती है। मान लो, किसी को सहारा देना है तो कहाँ तक सहारा दे, हमारी शक्ति एवं हमारे साधन तो सीमित हैं। दान देना है तो कितना दें, आगिर दाता के पास धन-वैभव तो गिनती का है। चाहे चक्रवर्ती का साम्राज्य हो या देवेन्द्र का वैभव, फिर भी वह सीमित है।

अस्तु जब धन-सम्पत्ति एवं बाहरी साधन सीमित हैं, तब ऐसी स्थिति में निषेधपक्ष ही प्रबल रहा। वह तो अनन्त है, असीम है, उसकी कोई परिधि नहीं है। परन्तु मैं कहूँगा कि आप रक्षा एवं दया की भावना को धन-सम्पत्ति तथा बाहरी साधनों की परिधि में ही क्या बाँधते हैं? सम्पत्ति तथा बाह्य साधनों में दया नहीं है। हाँ, वे दया के साधन अवश्य हैं, परन्तु दया एवं रक्षा का भरना तो मनुष्य के अन्तर मन में बहता है। मैं आपसे पूछूँ—मनुष्य के मन में जो विष्व-कृत्याण की विराट भावना उदबुद्ध होती है, उसके अन्तर्हृदय में जो दया, करुणा एवं स्नेह का भरना बहता है, क्या उसकी कोई सीमा है? नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है। आगम की भाषा में कहें तो अनुमोदन की कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती। अच्छे या बुरे किसी भी तरह के कार्य को करने तथा कराने की तो सीमा है, परन्तु अनुमोदन करने की कोई सीमा नहीं हो सकती। किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचाने, अथवा उसे उम कष्ट में मुक्त करने के साधन अवश्य सीमित हैं। किन्तु दुःख देने

तथा कुछ दूर करने की भावना से मनुष्य सारे विश्व में फैला हुआ है। जब साधक दुनिया के जीव-जन्तुओं के प्रति स्नेह, वात्सल्य सेवा सदानु-भूति एवं सहयोग की भावना रखता है, दूसरों के दुःख मिटाने के लिए अपने आपकी धर्म्यता करना चाहता है, तब उस भावना के प्रवाह को बाँधने वाली कोई सीमाएँ नहीं होती। वह मद्भाग्यता एवं सज्जिचारों से सारे विश्व में फैल जाता है। धर्मिप्राय यह हुआ कि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना भी यहिंसा है और कुछ दूर से छुपटले हुए प्राणियों को मुक्त-शान्ति पहुँचाना उनके जीवन को मानन्दमय बनाने में सदाबहार सपोषित सहयोग प्रदान करना भी यहिंसा है।

उत्तराध्यायन सूत्र में बताया गया है कि प्राणी-जन्तु की सेवा करने हुए मनुष्य तीर्थङ्कर नाम मोक्ष का बन्ध करता है। जब साधक सद्भावना के साथ बुद्धिमान प्राणियों की सेवा करता है उनके कष्ट निवारण का प्रयास करता है, रात-दिन तन मन एवं भागन से उन्हें सहयोग देता रहता और जब साधक की मनोभावना इस प्रकार सेवा के सर्वोत्कृष्ट पिकर पर पहुँच जाती है यद्यपि वह अपनी तन मन एवं बचन की सारी शक्ति विश्व के कल्याणार्थ सम्राट्ट देता है, तब सेवा की उस उत्कृष्ट भावना से तीर्थङ्कर नाम मोक्ष का बन्ध होता है।

बात यह है साधक सेवा धर्म करता है। और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए, उसकी सेवा भावना सहयोग देने की कृति निर्वाधि प्रति से बढ़ मान रहती है। वह निरन्तर अपने अन्तर मन में पर कुछ निवारण का उपाय सोचता रहता है, जन्तु के जीवों की मुक्त-सुविधा के लिए विपुल भावना रखता है, यस्तु, इस प्रकार की उत्कृष्ट सेवा भावना से वह तीर्थङ्कर नाम मोक्ष का बन्ध करता है।

धर्मिप्राय यह हुआ कि साधन परिमित होते हुए भी साधक अपनी अपरिमित भावना से विपट पुण्य का उपार्जन कर सकता है। अन्त मानन्दमय ने कहा है—

“सभी जीव करूँ शासन-रसी”

भावुक सन्त की अन्तर इच्छा है कि मेरे अन्दर इतनी विराट शक्ति आए कि मैं दुनिया के भूले-भटके पथिकों को सही मार्ग दिखाकर जिन-धर्म का रसिक बनाऊँ। हिंसा के कटकमय दुर्गम जंगल में गुमराह हुए मनुष्यों को अहिंसा के निष्कटक राज-मार्ग पर ला सकूँ।

मानव-मानस में चल रही सेवा की यह विराट भावना, मनुष्य को तीर्थकगत्व के महान् सर्वश्रेष्ठ पद तक पहुँचाती है। और विकास के उस सर्वात्कृष्ट शिखर पर पहुँचकर वह महापुरुष दुनिया के सत्रस्त जीवों के लिए शान्ति की शीतल सरिता बहाता है। सत्य सयम के द्वारा आत्मा को माँजने के लिए प्रेरित करता है। पूर्व-जन्मों में अपूर्ण रही सेवा-वृत्ति, यहाँ आकर विराट रूप में कार्य करती है। तो अभिप्राय यह हुआ कि वर्तमान में सेवा करते हुए भी, और अधिक सेवा करने की बलवती मधुर कामना बनाए रखना, तीर्थङ्कर नाम गोत्र के बन्ध का कारण है।

इसका आशय यह हुआ कि आप जो सत्कार्य करते हैं, उसमें प्रेम, सद्भाव एवं माधुर्य पैदा होना चाहिए। आपने उपवास किया, तो आपके तप में प्रेम पैदा होना चाहिए। तप के प्रति रहा हुआ प्रेम ही उसमें प्राण डालता है। यदि आप बाहर में तो तप करते हैं, परन्तु अन्दर में उसके प्रति प्रेम, श्रद्धा एवं निष्ठा नहीं रखते, तो वह तप केवल भुखमरी है। आपने हजारों रुपये का दान दिया, परन्तु दान देते समय आपके अन्तर-जीवन में प्रेम एवं स्नेह की रस-धार नहीं बही है, आनन्द एवं उमंग की ज्योति नहीं जगी है, आपके हृदय का कोना-कोना सूना पड़ा है, मन में जरा-सा भी उल्लास नहीं है, तो वह दान बेकार है। जो दान प्रेम एवं स्नेह से नहीं, दबाव से दिया जाता है या किसी तरह का स्वार्थ साधने की मनोभावना से दिया जाता है अथवा अपने अहंकार का पोषण करने के लिए दिया जाता है, तो उस दान से, दान

ना जो हवाएँ-हवाएँ गुणा सुखन विमना चाहिए वा वह नहीं विन पाया ।

इसी तरह एक साधक साधना कर रहा है, क्रिया-वाण्ड कर रहा है परन्तु उसके ध्यान में उसका प्रति मंडा-मछि नहीं बगी प्रेम की भावना उरबुद्ध नहीं हुई तथा ध्यान-वर्ष उन्मत्त का सावर नहीं सद् राधा तो वह निश्चय साधना एवं पूर्ण क्रिया-वाण्ड जीवन के जों-वर में प्रकाश की रशमि मही क्या करना । कारण ? आपके पास साधना का दरीर ना है पर उसमें प्राण यही है और प्राण बिहीन दरीर का क्या मूल्य ? सामने एक लक्ष पड़ा है और एक व्यक्ति उसके दारीरिक सौन्दर्य तथा सुख इत्यादिकी प्राप्ति धर्मोपाय की सुन्दरता की प्रशंसा करना है । धर्म में कहना है कि और तो सब कुछ और है, परन्तु दरीर में प्राण नहीं है जीवन नहीं है । धर्म ही कहिए, उसका वह सब सम्बन्धी सौन्दर्य वर्णन क्या धर्म रचना है ? एक प्राण के प्रभाव में सारा सौन्दर्य धर्म में बसाने के सन्निरिक्त कोई मूल्य नहीं रखता । यही स्थिति प्राण-बिहीन क्रिया-वाण्ड एवं साधना की है ।

यह धारणा धर्म में नहीं धन-धन-धन करके सेवा करना या रहा है तप-अप करना या रहा है, बाल देना या रहा है, साधना एवं क्रिया-वाण्ड करना या रहा है परन्तु उसके प्रति जीवन में क्या मछि प्रेम स्नेह एवं मातृत्व की भावना नहीं बगी । इसी कारण वह संसार में परिभ्रमण करता रहा । आचार्य सिद्धमेन विराट्ट ने कहा है—

‘आकर्ण्यतेऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि
मूनं न चैतसि मया विभूतोऽसि मक्या ।
जानोर्ध्वम् तेन धन-वाण्डव । दुःख-पार्थ
यस्मान् क्रिया प्रतिष्ठस्यति न साध-सूत्या ॥”

‘भगवन् । ऐसी बात नहीं है कि पहले बगी कै धारणा नाम सुना ही न हो आपके दर्शन न किए हों या आपकी बाखी सुनी ही न हो । सर्वान्—येन पहले भी धारणा नाम सुना है, धारक दर्शन भी किए हैं और

आपकी वाणी सुनने का सुअवसर भी मिला है, परन्तु उसे प्रेम, एव श्रद्धा-पूर्वक हृदयगम नहीं कर सका। अतः सुख केवल स्वप्न ही रहा और ससार का चक्र समाप्त न हो सका।" इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भगवान् सुख देते हैं। परन्तु बात यह है कि यदि आपके मानस में श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा एव सद्भावना होती है, तो सुख मिलता है और यदि मन में दुर्भावनाएँ चक्कर लगाती रहती हैं, तो दुःख मिलता है।

अभिप्राय यह है कि सद्भावना के अभाव में साधना कभी सफल नहीं हो पाती। प्रत्येक कार्य के अन्दर सद्भावना की ज्योति प्रज्वलित रहनी चाहिए। पारिवारिक जीवन को ही लीजिए। यदि परिवार के छोटे-बड़े सभी सदस्यों में एक-दूसरे के प्रति सद्भावना है, परस्पर सह-योग देने की वृत्ति है, तो कठिन दीखने वाला काम भी सुगम हो जाएगा और वह बात की बात में निपट जाएगा। यदि उसमें परस्पर स्नेह, सद्भाव नहीं है, छोटी-छोटी बातों पर आपस में सघर्ष होता रहता है, तो वहाँ छोटा-सा काम भी जटिल नहीं हो पाएगा।

एक बालक से पूछा—जिस काम को तुम्हारे माता-पिता अलग-अलग करे तो एक घंटे में कर सकते हैं, यदि उसी काम को दोनों मिलकर करें तो कितनी देर में कर लेंगे? बालक ने कहा—दो घंटे में। यह कैसे? दोनों के मिलकर काम करने से एक घंटे में पूरा होने वाला काम तो आध घंटे में पूरा होना चाहिए? बालक ने कहा—आपका कहना ठीक है। वस्तुतः काम तो आध घंटे में ही पूरा हो जाएगा। परन्तु उस कार्य को प्रारम्भ करने के पहले एक-दूसरे में जो वाद-विवाद होगा, कहा-सुनी होगी और उसमें जो एक-टुक घंटे का समय लगेगा, वह अलग कहाँ जाएगा?

सामान्य दृष्टि में यह एक मजाक हुई, किन्तु मजाक नहीं, बात भी कुछ ऐसी ही है। काम में कुछ कठिनाइयाँ अवश्य होती हैं, परन्तु उनके कारण काम नहीं रुक पाता। कर्तव्य मार्ग में जो रुकावटें आती हैं, वे अधिकांश कठिनाइयों के कारण नहीं, अपितु इसलिए आती हैं कि किसी काम को एक-दूसरे का सहयोगी बनकर नहीं करते। आज समाज का, श्रमण-

संघ का नाम पूरा क्या नहीं हो जाता ? अमल-संघ का विकास क्यों संभव है ? इसका एकमात्र कारण है, अमल संघ के अधिकार प्राप्त होना एक-दूसरे के सहयोगी बनकर नाम नहीं करने दिन गोमबर एक-दूसरे के जीवन में नहीं उठाते और मन को एक-दूसरे से जोड़कर कार्य-क्षेत्र में एक पंक्ति में व्यवस्थित नहीं होने ।

रोग के सम्बन्ध में भी यही बात बही जा सकती है । रोग की स्थिति को सुधारने के लिए महत्त्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं । मरीजी बेचारी सुगमरी अन्य बिन्धुनामा आत्मियों और सभी-सभी बड़ परम्पराओं को सत्त्व करना है । वस्तु धात्र इन सबमें संघर्ष करने हुए भी दुर्भाग नहीं पा रहे हैं । क्या कारण है ? बात यह है कि रोग के इस महत्त्वपूर्ण कार्य में आप पूरा सहयोग नहीं देते हैं और एक-दूसरे के सहयोगाभावी के कारण बड़ नाम रका पड़ा है । यदि नाम के लिए जनसंख्या कम भी हो जब भी कोई चिन्ता नहीं किन्तु एक-दूसरे के सहयोग का होना निम्नलिखित आवश्यक है । जिस परिवार में अमात्र में संघ में राष्ट्र में जन संख्या कम होने पर भी यदि आपस में मन जुड़े हुए हैं सब मिल-जुल कर काम करते हैं तो वे परिवार और राष्ट्र महत्त्वपूर्ण काम कर सुखेंगे । इसके विपरीत जनसंख्या तो बहुत हो किन्तु आपस में मन नहीं मिलते हैं । विचार टकराने का बात-बात में बल-बल होती रहती हो तो बड़ परिवार समाज संघ और राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकेगा ।

ग्राम ग्राम हमसे हैं कि मोहर बस रही है, पूरे देश से बल रही है, किन्तु हमने बसत उमक पुर्जों में से सर्वर की आवाज धाने मयती है, तो झाड़र मट-पट पाई की रोक देना है और घारे पुर्जों को मलीनरी का बेलना है । मलीनरी तो सब ठीक है, किन्तु कुछ पुर्जों में सेल की बमी होने से वे परस्पर रमक जाने लगे हैं और उस रमक से कसर की आवाज धाने मयो है । झाड़र उन पुर्जों में सेल बालकर फिर से मोहर का स्टार्ट करना है । तो सब बड़ सर्वर की आवाज लिए बिना ठीक ठीक से गति करने लगती है । किन्तु यदि झाड़र उसे उसी हालत में

चलाता रहता है तो वह बीच में ही खराब हो जाती है और उसकी गति कुछ दूर जाकर महमा अवरुद्ध हो जाती है।

इसी तरह परिवार, सब, समाज एवं राष्ट्र की गाड़ी गति कर रही है, ठीक तरह गति कर रही है। किन्तु चलते-चलते जहाँ कहीं खट-खट की आवाज मुनाई दे, तो वही रुककर तुरन्त देखो कि कहीं किसी पुर्जे में स्नेह, एवं मद्भावना का तेल कम तो नहीं हो रहा है? यदि उममें स्नेह की कमी आ गई है, तो आप अपने हृदय का स्नेह संचार कर उस जीवन को स्नेह से स्निग्ध बना दें। अन्यथा स्नेहाभाव में काम वही ठप्प हो जाएगा।

दीप जल रहा है और उमकी जलनी हुई ज्योति ज्यों ही मद पडती दिखाई दे, त्या ही उस जलते हुए दीप में फिर से स्नेह (तेल) डाल दें तो वह बराबर प्रकाश देना रहेगा। किन्तु यदि मूल में, उममें तेल नहीं डाला तो वह दीप बुझ जाएगा और चीतरफ अवेरा छा जाएगा। अस्तु, परिवार का और समाज का जीवन-दीप कब तक जलता रहेगा? जब तक उममें प्रेम, स्नेह एवं मद्भावना का पर्याप्त तेल है तभी तक स्नेहाभाव में परिवार, सब एवं समाज के जीवन-दीप भी ज्योतिर्मान नहीं रह सकेंगे।

अस्तु, जब तक मध के सदस्यों के मन में मध के अभ्युदय की मंगल कामना है, एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की साम्य भावना है, तब तक मध-दीप जलना रहेगा, प्रकाश की उज्ज्वल ज्योति फैलाता रहेगा। आज समाज में तप और साधना की जल्दतर है, महान् त्याग-वैराग्य की आवश्यकता है, किन्तु इनमें भी पहले, स्नेह, मद्भाव की, तथा एक-दूसरे को सहयोग देने की महती आवश्यकता है। यदि हृदय में स्नेह एवं सहयोग की ज्योति जलनी रही तो तप, मयम और साधना का प्रकाश उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा।

चीन देश में एक बहुत बड़ा दायनिक हो चुका है। वह एक माना हुआ विद्वान था। चीन में ही नहीं, चीन के बाहर भी उमकी प्रशंसा

बहुत कुछ पैस चुकी थी। जीवन के धर्मिक निर्णयों में वह विज्ञान बीमार रहने लगा और उसकी बीमारी की सूचना जब उसके एक दूरस्थ सिप्य को मिली तो वह दूरस्थ वर्ग के लिए आया। गुरु ने कहा—बस ! तुम ठीक समय पर आए। जब मैं समीचीन यात्रा की तैयारी कर रहा हूँ, तब तुम से बहुत कुछ सीख सकूँगी। न मालूम फिर जब भिक्षुता होना और यह कहते-कहते गुरु का हृदय भर जाता।

गुरु ने कहना शुरू किया—एक बात बताओ कि जब तुम दूसरे गाँव से अपने गाँव किसी सवारी पर जाते हो तो गाँव के बाहर घाटे ही उस बाहुन को छोड़कर पैदल क्यों चल पड़ते हो ? इसका क्या रहस्य है ?

सिप्य ने विनम्र शब्दों में कहा—गुरुजी ! बात यह है कि वह हमारा गाँव है। अपने गाँव में बड़े-बड़े एवं पुराने भी हैं, छोटे-बड़े भिक्षु भी हैं, समीर-गरीब भी हैं, तो उन सब के साथ सम्मानना का व्यवहार करने के लिए बाहुन का सवारी का त्याग करना आवश्यक है। कारण यह कि मन में घईमास बाधित न हो। गाँव में प्रविष्ट होते समय सब के सम्मान बनाकर ही प्रवेश करें। समीर-गरीब को जिस परिस्थिति में सहज रूप से रहते हैं, उन सब के साथ सम्मानना लेकर ही गाँव में प्रवेश करें।

सिप्य का उत्तर सुनकर गुरु की महती प्रसन्नता हुई। उन्होंने सिप्य की उदार भावना का धारण करते हुए कहा—शुभे तुमसे एक बात और पूछना है—“जब तुम बड़े-बड़े शक्तियों के हरीतिमाय सौन्दर्य को देखते हुए उनके नीचे से गुजरते हो तो ध्यानस्थ क्यों होते हो ?

सिप्य ने पुनर्बार विनम्र क साधन कहा—मेरे ऊँचे-ऊँचे पक्षिक पक्षिण एवं पक्षिण वृक्ष हमें यह सिखाते हैं कि तुम्हें जब भी कोई महानुरूप मिले—बड़ा चाहे किसी जाति पक्षि वृक्ष तथा रत्न का हो—तो तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे मेरी सख्त छाया और मधुर एवं सुस्वादु फल को देखकर तुम्हारा मन आनन्द एवं उत्साह से भर

जाता है, उमी तरह उनके गुण सम्पन्न जीवन को देखकर तुम्हें आनन्दित होना चाहिए, उनका यथोचित आदर-सत्कार करना चाहिए।

यह सुनकर गुरु के जीवन का कण-कण खिल उठा। उन्होंने कहा अब मेरे में इतनी मामर्थ्य नहीं कि तुम से बहुत देर तक बात करता रहूँ। फिर भी एक प्रश्न और पूछना है। यह कहकर गुरु ने अपना मुँह खोला और कहा—जरा देखना, 'मिरी जिह्वा है या नहीं?' गिष्य ने देखा और स्वीकार की भाषा में कहा—'हाँ है।' गुरु ने पुनर्বার मुँह खोला और कहा—'देखो, मेरे दान्त है या नहीं?' गिष्य ने तुरन्त आज्ञा का पालन किया और कहा—'नहीं, एक भी नहीं है।' गुरु ने पूछा—'जीभ तो है, फिर दान्त क्यों नहीं?'

गिष्य विचार में पड़ गया, समझ नहीं पाया कि इस प्रश्न का क्या उत्तर दे। वह सोचता रहा, ज्ञान-सागर की अतल गहराई में डुबकियाँ लगाता रहा और उसके चिन्तन एवं मननशील मन मस्तिष्क ने आखिर उसे समस्या का हल प्रदान कर दिया। उसने मुस्कराते हुए कहा—'गुरुदेव! बात यह है, जिह्वा कोमल है और दाँत कठोर। अतः जो कोमल होता है, वह अन्त तक बना रहता है और जो कठोर होता है वह कुछ काल तक तो बना रहता है, परन्तु बाद में शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जीवन का यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है—जिसमें दुनियाँ भर के वर्गों का, सूत्र-सिद्धान्तों का निचोड़ आ गया है—'कोमल मदा-मर्बदा बना रहना है और कठोर एक परिमित काल तक ही रह सकता है।'

जो मनुष्य प्रकृति में कोमल है, विचार में कोमल है, वे कभी नष्ट नहीं होते। वे महामानव न तो सुख की ठंडी हवा में डूँढलाते हैं और न दुःख के दावानल में अकुलाने ही हैं। वे आपत्तियों के आघातों में भी मघ और समाज की पतवार को यों ही मझदार में नहीं छोड़ देते। वे अपने जीवन की अन्तिम घड़िया तक नमाज का नेवृत्त नभाले रहते

है। अन्तिम पाँड़िया तो फिर भी एक सीमित नाम है, वे तो स्मृत सरीर के छूट जाने के बाद भी निरन्तर जीवन का प्रकाश देते रहते हैं।

मैं आप से पूछू—भारत के राज-सिंहासना पर बड़े-बड़े चक्रवर्ती सम्मोह आए, वे भाग कहाँ हैं ? उनके स्वर्ण सिंहासनों का उत्तराधिकारी कौन बना ? इतिहास साक्षी है कि चक्रवर्ती की गद्दी पर बैठकर कोई चक्रवर्ती नहीं बना। उसकी मृत्यु के बाद उसका साध साम्राज्य क्षिप्त मिश्र हो जाता है। अनन्त-अनन्त काल हो गया कि चक्रवर्ती के सिंहासन पर कभी भी उसका पुत्र चक्रवर्ती बनकर नहीं बैठ सका और प्रभावशाली नाम में भी उसका पुत्र उसके साम्राज्य पर सार्वभौम अधिकार नहीं पा सका। कारण यह है कि चक्रवर्ती का साम्राज्य घातक और मय का साम्राज्य है, चक्रवर्ती की शक्ति का दासन है और वह तभी तक सुरक्षित रह सकता है जब तक चक्र का मय बना रहता है। उसके हटते ही घाटी खोता फिर से टुकड़ों में बँट जाती है।

हाँ तो, एक तरफ चक्रवर्ती का साम्राज्य है और दूसरी तरफ तीर्थक्षेत्रों का दासन। तीर्थक्षेत्रों का दासन कब तक चलेगा ? उनकी उपस्थिति में भी और उनके निर्वाण होने के बाद भी हमारे-आपारे क्यों तक चलेगा है। भगवान् महावीर के निर्वाण के परवान् इन पचीसा बरों में कितने ही राज-सिंहासन बन्ध चुके हैं। कई सम्मोह उन स्वर्ण सिंहासना पर बैठे और बसे गए, परन्तु इतने लम्बे समय में इन साधु-साध्वी से अब कभी पूछा गया कि तुम किस के दासन में रहते हो तो सदा-सर्वदा एक ही स्वर सुनाया गया कि भगवान् महावीर के दासन में। भावक से पूछा तो धातक के माते उसने भी यही उत्तर दिया। और धातिका से पूछा और वह दासन शब्द की परिभाषा जानती है तो उसने भी यही उत्तर दिया। इस तरह भगवान् का दासन पचीसी बरों से निर्वासित गति से चला आ रहा है और परम्परागत मान्यता के अनुसार यह पञ्चम धारे के अन्तिम समय तक पूर्ववत् चलेगा ही रहेगा।

अनुशासन के नाम पर हथियार तो क्या, एक चाकू का, और चाकू तो दूर रहा, एक तिनके के बल का भी प्रयोग नहीं किया गया। उस शासन को चलाने के लिए एक पैसा भी नहीं लगा। भगवान् का शासन बाहरी ताकत और भय-प्रलोभन के बल पर नहीं चला, वह तो त्याग-वैराग्य, स्नेह, श्रद्धा, भक्ति के बल पर ही चला और आज भी चलता है तथा भविष्य में चलता रहेगा।

भगवान् का राज्य कोमलता, दया एवं अहिंसा का राज्य था। प्राणी जगत् के अभ्युदय का राज्य था। आचार्य समन्तभद्र ने भी भगवान् की स्तुति करते हुए कहा है—

“सर्वोदय तीर्थमिदं तवैव”

“हे भगवन् ! आपका शासन किसी एक पथ, एक सम्प्रदाय, एक जाति, एक देश या व्यक्ति-विशेष के उदय के लिए नहीं, वह तो सर्वोदय के लिए है।” आज भी सर्वोदय शब्द प्रचलित है, किन्तु आचार्य समन्तभद्र ने जब १५०० वर्ष पूर्व इस शब्द का प्रयोग किया था, उस समय आज के सर्वोदय का रूप उनके सामने नहीं था। वर्तमान में स्थिति यह है कि सब अपना उदय चाहते हैं। किसी भी पथ, समाज, या राष्ट्र को देखो, उसे अपने ही समाज, पथ एवं राष्ट्र का उदय चाहिए। वह दूसरों का उदय नहीं देख सकता। परन्तु भगवान् का शासन विश्व के प्रत्येक प्राणी का उदय चाहता है, चाहे वह किसी जाति, पथ अथवा रंग का हो।

एक बार आगरा के आर्य-समाज भवन में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन था। परन्तु मुझे तो यह कहना चाहिए कि नाटक तो सर्वधर्म सम्मेलन का रखा जाता है और उसके रंगमंच पर अभिनय होता है—सर्वधर्म खण्डन का। ईसाई वक्ता आता है, तो वह ईसाई धर्म की प्रशंसा में कुछ कह जाता है और साथ ही दूसरे धर्मों का खण्डन भी करता जाता है। मुसलमान वक्ता आता है, तो वह इस्लाम का समर्थन

करता है और श्रेय अन्य धर्मों का जगहन कर देता है। हिन्दू धार्ता है तो वह अपने धर्म-कर्म की बात रखता है और दूसरे धर्मों पर प्रहार करता है। इसी तरह अन्य धर्म धार्ता भी धार्ता हैं और वे भी अपने मत का महान धीर दूसरे मतों का जगहन करते करते जाते हैं।

हाँ तो मैं बता रहा था कि मुझे भी साधण देने के लिए निर्भय किया गया। मैं जिस जगह साधण देने बैठा उसके सामने बीमार पर लिखा था 'वीर भोम्या बमुन्धरा।' इसका धर्म यह है कि—'जो वीर है दाखिजाली है वही धारे ऐश्वर्य का धुख-साधनों का उपभोग कर सकता है। मैंने अपना साधण प्रारम्भ करते हुए कहा—'यदि एक सन्ध में जैन-धर्म का निषेध करूँ तो वह धर्म यह है कि वहाँ 'वीर' धर्म है उसे विकास कर उसके स्थान में 'धर्म' धर्म रख दें। जैन-धर्म यह कहता है कि—विश्व में जो ऐश्वर्य है धुख-साधन है, उन्हें भोगने का सबको अधिकार है। 'वीर' धर्म तनहार को उतेबना देता है, धर्मा—'जिसकी माटी उसकी मेश' की कहावत को बल देता है। इस सिद्धान्त को तो दुनिया के सब प्राणी जानते हैं। जंगल का लू स्वार सेर भी इस सिद्धान्त को जानता है। समुद्र में रहने वाले मत्स्य तथा आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी इसे जानते हैं। यह मत्स्य-गसायन स्याय तो यह तन-सर्वत्र व्यवहृत ही है, फिर 'वीर भोम्या बमुन्धरा' इस वाक्य में धर्म का क्या सम्बन्ध रहा? धर्म संसार के पदार्थों पर एकाधिपत्य बमाना नहीं सिक्काना वह बाहरी ताकत से दूसरों का शोषण करना नहीं सिक्काना। वह सिक्काना है—आम पदार्थों को सब में बाँटकर उनका उपभोग करना तथा सब प्राणियों का पोषण करना। अस्तु, जैन-धर्म का स्वर है—'सर्व-भोम्या बमुन्धरा। धीर मेरे कहने पर स्थानीय कार्य कर्ताओं ने उस सूत्र को सुनारना स्वीकार भी किया।

अस्तु, यह व्यक्ति परिवार, गाँव समूह एवं विश्व के जीवन में अहिंसा करुणा स्नेह, एक सहजीवन का साम्राज्य स्थापित होया तथा भगवान् महावीर का सर्वोच्च सिद्धान्त जीवन के कलु-कलु में मुखरित

होगा, तभी परिवार, गाँव, राष्ट्र एव विश्व में एकता स्थापित हो सकेगी और तब ही मघ एव समाज का अभ्युदय हो सकेगा । और जब दुनिया के सुख-साधनों पर तथा ऐश्वर्य पर अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार सब का अधिकार होगा, जीवन-निर्वाह के लिए यथावसर यथावश्यक पदार्थ सब को सहज सुलभ हो सकेंगे, तभी और केवल तभी विश्व में शान्ति का सागर लहराता हुआ दिखाई दे सकेगा ।

अनन्त चतुर्दशी
दिनांक १८, ९, ५६

कुचेरा (राजस्थान)

साधना का अन्तःप्राण

मनुष्य ने इस बिगड़ संसार में अपने पुण्यों का प्रकाश फैलाया है। उसमें कुछ पुण्य ऐसे हैं, जो प्रकट में हैं, बाहर फैले हुए हैं। विश्व के हर कोने में प्रकाश फैला रहे हैं। परन्तु कुछ पुण्य ऐसे भी हैं, जो अभी तक प्रकाश में नहीं आ पाए हैं, जीवन की सीढ़ी सह में छिपे पड़े हैं। उन गुलाबों को बाहर लाना है, साधना के द्वारा जीवन के क्षेत्र में प्रकट करना है।

तो अभिप्राय यह हुआ कि जैन-धर्म प्रत्येक आत्मा को—चाहे वह किसी भी धूमिका में रहे रहा हो—मनन्त-मनन्त पुण्य-सम्पन्न मानता है। यह मानता है कि प्रत्येक आत्मा परमात्म-न्य है, शुद्ध है, उग्रवस है, धीर ज्योतिर्मय है।

एक बार एक आचार्य से पूछा गया कि—आत्मा क्या है ? यह शुद्ध है, पवित्र है, या अपशुद्ध-ममपुच्छ है ?

आचार्य ने उत्तर देते हुए कहा—जैन-धर्म दो प्रकार के 'नय' को मानता है। एक 'निश्चय नय'। दूसरा 'अवधार नय'। या यों भी कह सकते हैं—एक 'शुद्ध नय' और दूसरा 'अपशुद्ध नय'।

हो तो जब अपशुद्ध नय की अपेक्षा से आत्मा के विषय में विचार

करते हैं—क्रोध, मद, लोभ आदि मनोविकारों में लिप्त आत्माओं के विषय में कुछ सोचते हैं, तो प्राणि-जगत् की सारी आत्माएँ अशुद्ध मात्रम होती हैं और ऐसा भास होता है कि दुनिया की ये अनन्त-अनन्त आत्माएँ आत्मा मात्र हैं, इनमें परमात्म-ज्योति नहीं है, ईश्वरीय शक्ति नहीं है। परन्तु जब बाहर के जागतिक रूप को छोड़कर आत्मा के अन्तःस्तर को छूते हैं, शुद्ध नय की अपेक्षा से आत्म-ज्योति के प्रकाश को अन्तर-चक्षुओं से देखते हैं, आत्मा के परमोज्ज्वल तेज की ओर नजर डालते हैं, तो विश्व की तमाम आत्माएँ शुद्ध दिखाई देती हैं, निगोद के अनन्त अन्यकार में दबी पड़ी आत्माएँ भी ईश्वरीय प्रकाश से जगमगाती हुई दिखाई देती हैं। यह है जैन-दर्शन की अनेकान्त दृष्टि, जो कि आत्मा को किसी अपेक्षा में अशुद्ध भी देखती है और किसी अपेक्षा से शुद्ध-बुद्ध, परमोज्ज्वल ज्योतिर्मय भी।

मैंने कहने का अभिप्राय यह है कि जैन-धर्म आत्मा के दो रूप मानता है। एक शक्ति-रूप और दूसरा 'व्यक्ति-रूप'। कुछ गुण ऐसे हैं, जो आत्मा में 'शक्ति-रूप' में तो निहित हैं, पर व्यक्ति-रूप से अभी प्रकट नहीं हो पाए हैं और कई गुण ऐसे हैं, जो शक्ति-रूप में तो विद्यमान थे ही, पर अब व व्यक्ति-रूप से भी अभिव्यक्त हो चुके हैं। किन्तु, इन सब गुणों में एक गुण बहुत बड़ा महत्त्वपूर्ण है। यदि वह अच्छी तरह प्रकाश में आ जाए तो आत्मा के अन्तःस्तर में दबे पड़े अनन्त-अनन्त गुण सहज-स्वभावतः ही प्रकाश में आ सकते हैं।

तो आचार्य से पूछा गया कि आत्मा का एक ऐसा विनिष्ट गुण मौन-मा है, जिसके प्रकाशमान होते ही अनन्त गुण स्वतः प्रकाश में आ जाएंगे? आचार्य ने कहा—“वह है आत्मा का अपना सत्त्व।” जैन-धर्म की भाषा में उसे उत्थान कहते हैं, बल कहते हैं, वीर्य कहते हैं। हाँ तो, उस विनिष्ट ज्योति का, एक या दो तरह से नहीं, हजार-हजार तरह से वर्णन किया गया है। उसका मूल भाव यह है कि—मनुष्य जब अपने अन्तर्जीवन में, आत्मा की गहराई में दुर्वाकियाँ लगाकर दबे

पड़े सत्य गुरु को तेज को प्रकट में ले आया तो उसकी अन्य सुष्ठु शक्तियाँ अपने आप जागृत हो जाएँगी। अन्यथा एक तेज के समान मे अन्य गुरुओं का कोई सत्य नहीं रहेगा।

आप उस युग की शिक्षा-दीक्षा को देखिए, जब आचार्य अपने सभी शिष्यों के जीवन में समान रूप से एक ज्योति जगाते थे। उस युग के भारतीय कुम्हनों में बाह्य का सड़का राजा का सड़का सेठ का सड़का तथा साधारण जाति का सड़का बिना किसी जात-वर्ग के सब के समान रूप से प्रवेश पाते थे और कुम्हण आचार्य सब बालकों को एक समान नजर से देखते थे जैसे पिता अपने छोटे-बड़े सभी पुत्रों को एक स्नेह भरी दृष्टि से देखता है। पिता अपने पुत्रों को प्रेम की प्रसन्न-प्रसन्न तरंग पर नहीं तीसता। वह तो सब को एक ही प्रेम स्नेह और माधुर्य की तुला पर तीसता है और सब के जीवन का समान रूप से विकास करने का प्रयास करता है। उसी तरह आचार्य के पास सभी विद्यार्थी पुत्र के रूप में निवास करते थे। और भारतीय संस्कृति के इतिहास में बर्णन आता है कि सब जातों को समान रूप से अध्ययन करा देने के बाद, आचार्य जब सब को बिदाई देते तो उस समय अन्तिम-शिक्षा के रूप में महत्त्वपूर्ण सन्देश देते हुए कहते—“हे ब्रह्म ! तुमने मेरे समीप रहकर जो कुछ सीखा है, जो कुछ पका है, जो कुछ चिन्तन-मनन किया है—तुम्हारा वह अध्ययन तुम्हारा वह ज्ञान तुम्हारी वह विद्या और तुम्हारी वह जीवन-कला तेजस्वी बने ज्योतिर्मय बने।

भारतीय आचार्य उपर्युक्त एक क्षण में ही अपने शिष्यों को जीवन संशाम में सतत संलग्न करते रहने के लिए विपट छत्ति एवं दिव्य ज्योति प्रदान करते थे। हाँ तो, आचार्य यह है कि आत्मा की महत्त्वपूर्ण छत्ति तेज है। यदि गीजे हुए ज्ञान में अध्ययन में चिन्तन-मनन में तेज नहीं जगा तो फिर उसका क्या भूष्य रह जाता है ? इसलिए आचार्य उन्हें अन्तिम-सन्देश के रूप में एक महत्त्वपूर्ण जीवन-सूत्र

सिखाते हैं कि तुम अपनी शिक्षा-दीक्षा को निष्प्राण मत होने देना । यदि उसमें से प्राण निकल गया, तेजस्विता निकल गई, तो वह शास्त्र, वह विद्या, वह कला मुर्दा बन जाएगी, फलतः जीवन में अभिनव ज्योति नहीं जग सकेगी । और फिर मुर्दे का घर में कोई स्थान भी तो नहीं रह जाता, उसका स्थान तो श्मशान में होता है ।

यही बात धर्म-शास्त्रों के विषय में कही जा सकती है । चाहे कितने ही शास्त्रों का अध्ययन कर लिया हो, चिन्तन-मनन कर लिया हो । यदि उसमें से प्राण निकल चुका है, सत्त्व निकल चुका है, तो वे शास्त्र भले ही गिनती में कितने ही रहे हों किन्तु समाज, राष्ट्र एवं धर्म के अन्धकार को कथमपि दूर नहीं कर सकते । इतिहास साक्षी है कि समाज में जितने सधर्प हुए हैं, जितने अन्याय-अत्याचार बढे हैं, जितनी अनैतिकता व दुष्प्रवृत्तियाँ व्यवहृत हुई हैं, उनमें मुर्दा धर्म-शास्त्रों का ही अधिक हाथ रहा है । आज भी धर्म तथा समाज में प्रचलित अन्धविश्वासों, गलत-धारणाओं, जड रूढ़ियों तथा गली-सड़ी निष्प्राण परम्पराओं को जीवित रखने के लिए उन पर किसी न किसी निस्तेज एवं निष्प्राण धर्मशास्त्र की छाप लगाई जा रही है । आप देख सकते हैं, खूब अच्छी तरह देख सकते हैं, उसी छाप के बल पर धर्म तथा समाज को निरन्तर पतन की ओर ले जाती हुई ये घातक परम्पराएँ किस घडल्ले के साथ मानव जाति में विचरण कर रही हैं । अतः जन-समाज का युगानुरूप उत्थान हो नहीं पाता, सामाजिक जीवन में नई ज्योति जग नहीं पाती, फलतः जड परम्परावादी समय पर कोई भी अभिनव कदम उठाने की क्षमता नहीं रखते ।

धर्म तथा धार्मिक क्रिया-कारणों की भी तो यही दुर्गति-सी हो रही है । आप सामायिक करने बैठते हैं, तो वहाँ भी अहंकार जा घेरता है, मन में अभिमान जाग उठता है—“मैंने आज दो चार या कुछ और अधिक सामायिक की है ।” दान देने को हाथ जँचा उठाते हैं तो वहाँ भी अहंत्व का मान-दंड उससे भी कहीं अधिक ऊपर उठा रहता है कि

बेने से पहले दाता अपनी दानवीरता का विज्ञापन करने लगता है कि मैंने इतने हजार का दान दिया। तब जो कर्म-निर्बंध का विविष्ट साधन है, उसमें भी साधक के पीछे महंकार लगा रहता है और वह निरन्तर अपने तप के गीत गाता रहता है, अपने बराबर तप न करने वाले को हीन दृष्टि से देखता है और धर्म के साथ कहता है कि—“तुम मेरी बराबरी क्या कर सकते हो ? मैंने सट्टाई मासकमल प्रादि कितने बड़े-बड़े तप कर रखे हैं ?” यह धर्म का सृष्ट रूप नहीं है। जैन-धर्म प्रायः यह नहीं पुछता कि आपने कितनी सामायिक की कितने हजार का दान दिया कितना तप किया ? वह तो आपसे इतना ही पुछता है कि—तुमने कितनी मासुखान सामायिक की हैं ? वह एक ही बात पुछता है कि—तुम प्रेम के घटक सागर में कितनी बहरी बुद्धियाँ लगा सक हो ? यदि तुम्हारे भक्तमर्म में प्रेम की स्नेह की सरिता बह रही है और त्याग-वैराग्य की ज्योति बग रही है, तो एक सामायिक एक उपवास उपवास तो क्या एक नवकारही और बोझ-सा दान भी अपने-भाप में बहुत बड़ा मूल्य रखता है।

तो जैन-धर्म ने बहुत बड़ी बात यह कही कि—वह नाप-तौल में नहीं मोल में बिबाध रखता है। नाप-तौल में एक पत्थर भी काफी लम्बा चौड़ा घोर भारी-भग्न हो सकता है, फिर भी वह प्रकाशमान छोटे से हीरे की बराबरी नहीं कर सकता। हीरा प्राकार में भी बोलता होगा है बजन में भी हल्का होगा है, मागों घोर मोलों में तुम जाने वाला है। नाप तौल की दृष्टि से पत्थर बड़ा है, पर, सूक्ष्म की दृष्टि से सोबिए—बोना में मूल्यांकन कौन है ? यह तो सूर्य के उदय की तरह स्पष्ट है कि मोल की दृष्टि से हीरा ही महत्त्वपूर्ण है। तो जैन-धर्म की दृष्टि नाप तौल में नहीं मोल में रखी है। वह नाप-तौल से हिसाब नहीं समाना—कि तुमने कितनी सामायिक की कितना दान दिया कितना तप किया ? वह तो मोल में उसका मूल्यांकन करता है कि—तेरी सामायिक में सम मात्र कितना जगा है तेरे दान में समस्त का बोझ कितना हल्का

हुआ ? तेरे तप मे कपाय कितनी पतली पडी ? पुद्गलो के प्रति लालसा कितनी कम हुई है ? यदि तेरी साधना मे मोल है, अर्थात् जीवन-शक्ति है, तो वह तेरे जीवन-प्रवाह को नया मोड़ दे सकेगी, तेरे अलसाये हुए मानस में अभिनव प्राणो का संचार कर सकेगी ।

हाँ तो, जीवन में प्राणो का मूल्य है, तेजस्विता का महत्त्व है और यह तेजस्विता ही है, जिसने गजसुकुमार के भोग-पथ की ओर अग्रसर होते जीवन को, उसके विचारो को, उसकी इठलाती हुई तरुणार्ई को नया मोड़ दिया, उसके जीवन मे प्रकाश की अभिनव ज्योति जगाई ।

आपने अन्तःकृत-दशाग-सूत्र सुना है, यादव जाति का वैभवशाली वर्णन आपके ध्यान मे है । आप जानते है, भगवान् अरिष्टनेमि का पधारना द्वारिका मे कितनी ही बार हुआ । कितनी ही बार समवसरण लगे । हजारो यादव सागर की लहरो की भाँति भगवान् के दर्शनों के लिए उमडे, प्रवचन भी श्रवण किया । किन्तु अधिकांश यादवो का जीवन कैसा रहा ? क्या उनका जीवन बदला ? इतिहास उक्त प्रश्न का उत्तर नकार मे देता है । यादव युवक अधिकांशतः सुरापान करते थे, भोग-विलास मे रत रहते थे । उनके जीवन की सीमा-रेखाएँ भौतिकता के द्वार पर अटकी हुई थी । उनमे और सब कुछ था, किन्तु अन्त-ज्योति की तेजस्विता नही थी । भगवान् का दर्शन पाकर भी, उस अलौकिक महानिधि के पास पहुँचकर भी, दरिद्र ही रहे, कगाल ही रहे । आध्यात्मिक संपत्ति के रूप मे वे कुछ नही पा सके । इसका कारण ? उनका दर्शन करना, वन्दन करना और प्रवचन सुनना, एक मात्र व्यवहार-पक्ष मे चलता रहा, किन्तु अन्दर का उत्स प्रकाश में नही आया, अतः वह दर्शनादि का बाह्य विधि-विधान उनके जीवन की गलत दिशा को बदल नही सका ।

हाँ, उनमे भी एक माई के लाल को देखते हैं, तो उसके जीवन मे

तेजस्विता नजर घाटी है। वह महापुरुष जीवन के समुद्र पहुँची ही बार मगवान् के दर्शन करने को जाता है और ऐसे समय में दर्शनों को जाता है, जब कि घर में उसके विवाह की लम्बी-चौड़ी छैमारियाँ हो रही हैं। मगवान् के दर्शनार्थ रास्ते में पकते हुए भी श्री कृष्ण उसके योग्य कन्या का परीक्षण-निरीक्षण करते हुए चल रहे हैं। उस उन्मुख गजराज को बाँधने के लिए राग रग का जान डूँचा जा रहा है। सम्भव है, उस समय स्वर्ण ब्रह्मकुमार भी विवाह के सुनहरे स्वप्न संजोता हुआ चल रहा हो। परन्तु वह ज्यों ही मगवान् के समवसरण में पहुँचा बीतराग प्रभु की बाणी सुनी त्यों ही उसकी मनोभावना का प्रवाह बुररी रिखा में बहस गया। वह घर पर बापस आया तो सही पर संसार में बाँधने के लिए नहीं अपितु साधना के पथ पर यतिशील होने के लिए। उस महान् आत्मा में वह तेज जगा कि फिर उसे वे सोने के जमकते हुए महल रोक नहीं सके। श्री कृष्ण ने अपने राजसिंहासन पर बिछपा पर, वह बिराट सत्ता की माया उसे बाँध नहीं सकी। मगवान् के एक बार के दर्शन में उसके जीवन को इतना पसट दिया कि बितना सत्य यादव सताधिक बार के दर्शन से भी अपने आपको नहीं बचल सके। मैं आपको यह बता रहा था कि—आपने जो कुछ सुना है, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ छीका है, जब तक आपका उस पर विश्वास न हो उसका उस आपके जीवन के कण-कण में ध्यात न हो वह तेजस्वी न बने तब तक बिन्दवी में साधना का यथोचित प्रकाश आपूर्त नहीं हो सकता।

तेजस्विता का अर्थ है—विचार की चिन्तन-मगन की विवेक की बसती हुई ज्योति। आप देखते हैं कि बुद्ध हुआ दीपक अरु भी प्रकाश नहीं दे सकता। हुआ मन कोयसे का डेर लगा दिया जाय फिर भी वह प्रकाश नहीं दे सकता। यदि उसमें बसती हुई एक छोटी-सी चिनचारी या मिट्टी तो वह उसे ज्योतिर्मय बना देती है। समिप्राय यह हुआ कि कोयसा बुद्ध हुआ है, ज्योति-हीन है, निष्प्राय है, अतः

वह प्रकाश नहीं फैला सकता। और चिनगारी स्वयं प्रकाशमान है, अतः जिसे स्पर्श करती है उसे भी प्रकाशमान बना देती है।

हाँ तो, मेरे कहने का आशय यह है कि भगवान् महावीर का शासन ढाई हजार वर्ष में चला आ रहा है। हजारों वर्षों से सामायिक-सवर, तप-जप आदि क्रियाएँ भी उसी रूप में चल रही हैं। पर, उनमें अन्तर इतना ही पड़ा है कि आज उनमें प्राण नहीं है, उनमें से सद्भावना की ज्योति बुझती-सी जा रही है, उनमें से त्याग का रस सूखता-सा जा रहा है। तोल में तो धर्म उसी रूप में है और उसी रूप में क्रिया-कारण भी चल रहे हैं, पर, मोल में वह कम होता जा रहा है। उसकी तेजस्विता कम हो रही है, सत्त्व खत्म होता जा रहा है। इसी से आज आत्म-शक्तियाँ दबी पड़ी हैं।

पुराने युग में एक तेल के तप देवों के सिंहासन हिला देता था, इन्द्र के जीवन में भी एक हलचल मचा देता था। पर आज वही तेल, देवों की बात तो दूर रही, परिवार के व्यक्तियों को भी अपने विचारों के अनुरूप नहीं मोड़ पाता। इसका क्या कारण है? उत्तर इतना ही है कि आज के तप में तेजस्विता नहीं रही। आज शरीर को तो तेल के आसन पर बैठा दिया जाता है, इस हड्डियों के ढाँचे को तो आप सामायिक या तप के मोर्चे पर खड़ा कर देते हैं, शरीर की शक्ति को तो उस ओर लगा देते हैं, परन्तु मन, वचन की शक्ति को उसके साथ यथावत् जोड़ नहीं पाते और जब तक तन, मन, वचन की एक रूपता नहीं हो हो पाती, तब तक वह निष्प्राण बाह्य तप जीवन में तेज पैदा नहीं कर सकता।

आप देखते हैं—सूर्य का प्रखर प्रकाश फैलता है, हजार-हजार किरणें तपती हैं, फिर भी उनसे कोई आग जलाना चाहे तो वे हजारों लाखों किरणें आग का काम नहीं दे सकती। परन्तु जब सूर्य की कुछ किरणें यत्र मे केन्द्रित कर ली जाती हैं, या किसी विशेष काँच में से

केन्द्रित होकर किसी वस्तु पर पड़ती है, तो वे केन्द्रित किरणें ध्वनि का काम दे सकती हैं।

इसी तरह जीवन में जब तक उन मन-बचन की शक्ति इधर-उधर यत्र-तत्र बिखरी पड़ी है, तब तक चाहे जितना तप-भज करें, जीवन में यह शक्ति यह तेज भा नहीं सकता जिसका शास्त्रों में निरूपण किया गया है। त्याग तप-भज-दान-मादि सत्क्रियाओं में तेज प्रकट करने के लिए उन मन-बचन की शक्ति का केन्द्रित करना आवश्यक है। हाँ तो योग-ब्रह्म का केन्द्रीकरण हुआ कि फिर किसी भी तरह का त्याग करते हिचक नहीं होती। ध्याने कई बार सुना है, कि बड़े-बड़े सम्राट् एक क्षण में राजसिंहासन को त्याग देते-वे बेप से प्रबुद्धान् जीवन के प्रवाह को गीमटा से मोड़ देते-वे। तो इसका कारण एक ही रहा है कि उनके जीवन में तेज आत्म-व्योति प्रगल्भित थी। प्रायः प्राय छोटा-सा त्याग करते हुए भी हिचकते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपके जीवन में तेज नहीं रहा शक्ति नहीं रही।

एक समय की बात है—एक माई बीमार जा मैं उसे मायनिक सुनाने गया। उसकी माँ ने कहा कि—“महाराज यह बहुत बीमार है, फिर भी इसकी तमाशू पीने की याचत ॥ जिसके कारण यह स्वयं हैरान होना है और सेवा करने वालों को भी हैरान करता ॥ छठ-भाप इसे तमाशू पीने का त्याग करा दे। मैंने उस माई से कहा कि—“तमाशू दुई बीज है, यह दुर्भेद्य है। इससे सुग्राही आध्यात्मिक स्थिति भी बिगड़ती है, बीमारी भी बढ़ती है, रात-दिन छटपटाते रहते हो और परिवार वाले भी परेशान होते हैं, तो इसका त्याग कर दो न ! जिससे तुम भी अपने जीवन में कुछ आशुति की राई से सको और परिवार वाले भी कुछ आराम पा सकें।

उस माई ने छट से कहा कि—‘महाराज यदि आप कहें तो मैं और बाने-पीने की कम्पुए छोड़ सकता हूँ किसी एक-दो हरी सब्जी का या ऊपर से नमक लवै का त्याग कर सकता ॥ पर तमाशू का त्याग

नही कर सकता। वह तो जीते-जी नहीं, मरने के बाद ही छूटेगी।" मैंने कहा—“मरने के बाद तो सब कुछ छूट जायगा, उसमें मनुष्य की क्या विशेषता रही? मनुष्य की महत्ता इसी में है कि वह जीवित रहते दुर्गुणों का, दुर्व्यसनो का त्याग करे।”

तेजस्वी आत्मा एक क्षण में विराट ससार को त्याग सकता है, दुनिया के पदार्थों से ममत्व हटा सकता है, पर कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं—जो स्वयं पीड़ित है, उनकी दुष्प्रवृत्तियों से उनके सगी साथी भी दुःख पाते हैं, फिर भी वे तमाखू पीने आदि की एक छोटी-सी आदत को भी नहीं त्याग सकते। एक तेज के अभाव में सारे सद्गुण दबे रहते हैं।

साधना एक ऐसी ज्योति है कि जिससे जीवन के कण-कण में प्रकाश फैलना चाहिए, एक अभिनव तेज प्रस्फुटित होना चाहिए। परन्तु ऐसा न हो कि दस-वीस वर्ष तक निरन्तर साधना करने के बाद भी जीवन में क्रोध का कोप-भवन उसी तरह स्थिर रहे, अहत्व का पहाड़ उसी तरह खड़ा रहे, आशा-वृष्णा अन्दर में हलचल मचाती रहे। इतनी लम्बी साधना के बाद भी यदि ये मनोविकार ज्यो-के-त्यो विद्यमान हैं तो हमें फिर से हिमाव करना होगा कि साधना में कहीं भूल तो नहीं हो रही है? कहीं हम उल्टी दिशा में तो नहीं चल रहे हैं? यदि उस भूल को वहीं नहीं पकड़ लिया गया तो वह कालान्तर में भयकर शूल बनकर जीवन को बड़ी क्षति पहुँचा सकती है, जिन्दगी का सर्वनाश कर सकती है और मनुष्य को नरक के गर्त में भी गिरा सकती है।

आज साधना कुछ और ही रूप में चल रही है। आपकी बात तो क्या कहूँ, कभी-कभी सन्तों की साधना भी लडखडाने लगती है। हमने परिवार को, घर-गृहस्थी को, धन-सम्पत्ति को छोड़कर सयम धारण किया। साधना के कठोर पथ पर चले और दस-वीस वर्ष तक चलते रहे। फिर देखा कि जब जीवन में क्रोध, घृणा और अहंकार का प्रसंग आया तो

हम जीवन में धान्ति एवं समता नहीं रख सके। अन्तर्मन का सन्तुलन नहीं रख सके। कपायों की धारा में जम चुन उठे। तो मैं पूछता हूँ—उस साधना से क्या फल पाया ?

मुझे जीवन-यात्रा का एक प्रसंग याद आ रहा है। हम कुछ श्रम विहार करते हुए चल रहे थे पहाड़ी रास्ता था। साथ में एक बूढ़ा श्रम से बिगड़ी साधना तीस बर्य की भी घोर से गर्म क साय घपनी साधना के रोचक संस्मरण सुनाते जाते थे कि—मैंने घपनी बिन्दवी में कठिनाइयों के किन्तुने दुर्बल पहाड़ लीये हैं किन्तुने बड़े-बड़े श्रम किए हैं ? इस तरह हम आनन्द घोर उत्साह के आलावरण में रास्ता पार कर रहे थे कि यकायक उक्त साधक के शिष्य का पैर फिसल गया वह गिर पड़ा घोर उसके हाथ से पानी से भरा कुषा जो पात्र था वह टूट गया। इस पर कुछ भी का शोक आय उठा वे शिष्य पर बरस पड़े—नामायक ! तू देखकर नहीं समता। बिम्बुस नया पात्र फोड़ दिया ? घब बठा हुआ नया पात्र यहाँ कहीं मिलेगा ?

बरा सोचिए, यहाँ तो तरह की शक्ति हुई। एक बेतन की दूसरी जड़ की। एक तरफ पात्र फूटा है, तो दूसरी तरफ शिष्य के पैर में चोट लगी है। उस शिष्य के जिसे किसी के शर से निकास कर साए हैं। जिसके लिए बहुत कुछ उकटे-सीधे प्रयत्न किए हैं जिसे घूम-घाम में बीछा दी है। ऐसे समय पर उसे संभावना चाहिए था उसकी पुष्ट-तात्त्व करनी की कि—सैया ! तुम्हें कहीं लगी है। पर वह श्रम तीस बर्य की साधना के बाद भी जड़ पदार्थ की ही चिन्ता करता है। शिष्य के धोत लगी उसकी बरा भी परभाव नहीं। उसे फिक्र है अपने भए पात्र की। तो समझना चाहिए कि अभी तक उसकी साधना से तबस्थिता नहीं आयी।

आपके पास तो तरह का परिग्रह है। एक परिवार का पास-पड़ोस के व्यक्ति का घोर दूसरा हजारों-लाकों की धन-सम्पत्ति का। एक परिग्रह बेतन का है घोर दूसरा जड़ का। सब जीवन में वैराग्य

आरम्भ करना है, तो आप किस ओर से शुरू करेंगे ? जड़-पदार्थों से, या चेतन-जगत से ? सिद्धान्त तो यह है कि मनुष्य पहले जड़ से वैराग्य आरम्भ करे, परन्तु आज के जीवन में होता उल्टा है ।

आज का मनुष्य सोचता है कि माता-पिता का सम्बन्ध कुछ नहीं है, केवल स्वार्थ का नाता है । पत्नी भी क्या है ? नरक का दरवाजा है । इस सम्बन्ध में भट्टपट सूरिकन्ता का नगा उदाहरण सामने ले आते हैं । परन्तु आप भूल जाते हैं—सती-साध्वी सीता के पवित्र जीवन को । आप भूल जाते हैं—अजना के त्याग-तपोमय गौरव को । खेद है, आपको तथा आपके धर्मोपदेशकों को वैराग्य के लिए सूरिकन्ता द्वारा पति को विप देने का वर्णन तो याद है । परन्तु उन महामतियों की स्मृति क्यों नहीं जगती, जिन्होंने अपने जीवन को, अपने सुख साधनों को, त्याग की भट्टी में भोक दिया था । माताओं में भगवान् महावीर की माता आपको याद नहीं आती, और भी माताएँ याद नहीं आती, जो हजारों-लाखों वर्षों से प्रेम, स्नेह, वात्सल्य की रसधार समाज के कण-कण में बहाती आ रही हैं । आपको याद आती है—ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की कुमारी । और उसे याद कर के माता के प्रति विराग भाव धारण करते हैं कि—कौन किसकी माता है ? स्वार्थ पूरा न होने पर माता भी पुत्र को जहर दे सकती है, मारने को प्रस्तुत हो सकती है, फिर माता का भी विश्वास क्या ?

तो आप चेतन जगत से वैराग्य लेते हैं, उदासीन होते हैं, परन्तु पैसे से वैराग्य नहीं ले पाते । पैसे के लिए भाई से झगड़ सकते हैं, माता-पिता से अलग हो सकते हैं, पत्नी से सम्बन्ध विच्छेद कर सकते हैं । सौ-पचास रुपये के लिए सघर्ष गुरु कर सकते हैं, कोर्ट में जा पहुँचते हैं, किमी की बेइज्जती कर सकते हैं, किसी भी भाई के जीवन को वरबाद कर सकते हैं, पर चाँदी के उन चन्द टुकड़ों का मोह त्याग नहीं सकते । मनुष्य को चलना तो चाहिए या किस ओर से, पर वह

बस पड़ा किसी दूसरी ओर से। उसे पैरों ॥ बस पर बसना था पर, भाव वह बस रहा है। सिर के बस।

अभिप्राय यह हुआ कि पहले वह को छोड़ना चाहिए या पर हो रहा है उल्टा ही। तीस-चासीस वर्ष से तप-अप सामाधिक-संवर करने के बाद भी साधक बेतन पर तो धौदासीस्य भाव उपेक्षा वृत्ति रहता ॥ किन्तु वह को छाड़ी से चिपकाए फिरता है। इस प्रकार सहज ही समझा जा सकता है कि धापकी साधना प्राणवान नहीं रही। धाप शास्त्रों को लेकर संदर्भ करते हैं। सभी प्रसंग पत्कर वह-पूजा का बर्तन भी करते हैं और करते हैं कि हम वह के पुजारी नहीं बेतन के पुजारी हैं। परन्तु परिवार में अब कोई बीमार पड़ता है, और उस समय धाप ऐसे का हिसाब लगाते हैं—हिसाब के बजुर में बीमार की सेवा का लक्ष्य मुना देते हैं—कबल पैसा बचाने का ही एकमात्र लक्ष्य रहते हैं, तो बनाइए धाप क्या करते हैं? भग्न स्पष्ट है कि धापका प्रेम बेतन परिवार से नहीं बल्कि वह-महार्थ ऐसे से है। तो यह वह-पूजा हुई, या और कुछ?

ऐसे के समान में पड़ीसी के बालक वह नहीं पा रहे हैं। उनके पास स्कूल की फीस तथा पुस्तकों के लिए ऐसे का समान है और धाप सब तरह सम्पन्न होने हुए भी उन्हें धन्येरे में घटकने देते हैं, ॥ भी सहयोग नहीं देने तो यह वह की ही पूजा हुई न?

एक बहन को टी. बी. की बीमारी थी। दो-तीन वर्ष बीमार रहकर वह मर गई। एक दिन उसके पति से पूछा कि—बहन का क्या हाल है? तो उसने रोते हुए बेवना के स्वर में कहा—“वह तो मर गई, परन्तु साध में इसे भी मार गई। इसका धर्म क्या हुआ? उस भाई को धर्म पत्नी के मरने की अपनी चिन्ता नहीं थी। बितनी दो-तीन वर्ष में उसके उपचार के लिए खर्च हुए धन की। इस तरह धात्र मनुष्य वह का पुजारी बनता जा रहा है, बेतन की अपेक्षा उसे वह का अधिक विचार रहना है।

पर जैन-धर्म कहता है कि वह से वैराग्य प्राप्त करो। परिवार में

माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी आदि कोई भी बीमार है या कष्ट में है, तो पहले उसकी सेवा करो। पड़ोस में कोई दुखी है, तो उसकी सेवा-शुश्रूषा में मलग्न हो जाओ। तन, मन, धन को परिवार की, पड़ोसी की सेवा-भक्ति में लगा दो। मनुष्य के दुख निवारण के समय पैसे का हिमाव मत लगाओ, जड़ पदार्थों की चिन्ता मत करो, जड़ से चेतन को अधिक महत्त्व दो। यही आत्मा का सच्चा प्रकाश है, आत्मा की वान्तविक ज्योति है और आत्मा का तेज है।

अभिप्राय यह हुआ कि निष्प्राण साधना से व्यक्ति या समाज में कभी भी जागृति नहीं आ सकती। एक-दो नहीं, हजारों साधु इकट्ठे कर ले, गिनती में वे बहुत बढ़ जायेंगे, मख्या की दृष्टि से भले ही वह पथ बहुत बड़ा माना जाएगा, परन्तु वे निष्प्राण साधना-पथ के राही अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकेंगे तथा दूसरों का हित भी नहीं साध सकेंगे। इसी तरह श्रावक भी चाहे जितनी सामायिक कर ले, चाहे जितनी नपश्चर्या कर ले, जब तक चेतन के प्रति श्रौदासीन्य-वृत्ति रखेंगे, जड़ से ममत्व नहीं हटा पाएंगे, या यों कहिए कि चेतन की अपेक्षा जड़ को अधिक महत्त्व देते रहेंगे, तब तक वे अपने जीवन में दिव्य ज्योति नहीं जगा सकेंगे।

हाँ तो, आत्मा में जो अनन्त-अनन्त गुण हैं, उनमें तेजस्विता का गुण ऐसा महत्त्वपूर्ण है कि, वह अनन्त-अनन्त छिपे हुए गुणों को प्रकट कर देता है। एक आचार्य ने राम के जीवन का वर्णन करते हुए एक स्थल पर कहा है—“रावण सीता को चुराकर ले गया और राम उसकी खोज करने-करने वानरवशी राजा सुग्रीव से मिले तो वहाँ राम को उनमें मालूम हुआ कि रावण सीता को चुराकर लका में ले गया है। तो राम ने वानरवशियों से पूछा—लका यहाँ में कितनी दूर है? उनमें जामवन्त नाम का एक व्यक्ति था, जो वानरवशी सेना का मेनापति था, शरीर से बृद्ध हो चुका था, उसका अग-अग जर्जरित था। पर उसके जीवन में तेज था, उसके चेहरे पर ओज था। उसने

पारश्वर्य की मुद्रा में प्रश्न को सोहराते हुए कहा कि—क्या पूछा आपने ?
 सँका कितनी दूर है ? और फिर हँसते हुए उत्तर में कहा—'सँका
 इतनी दूर है कि एक-दो वर्ष या सौ-पचास वर्ष तो क्या हजार-हजार
 वर्ष भी पूरे हो जायें तब भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते । और सँका
 इतनी निष्पट भी है कि एक कदम उठाया और दूसरा कदम धरा कि सँका
 के सिद्ध-द्वार पर ।' राम कुछ भी समझ नहीं पाए । उन्होंने फिर से पूछा
 "तुम्हारी इस पहेली का अर्थ क्या है ?" बामबन्त ने अपनी बात को
 स्पष्ट करते हुए कहा—'जिस मनुष्य के जीवन में उत्साह नहीं है,
 शक्ति नहीं है, तेज नहीं है, पुण्याय नहीं है, तो वह व्यक्ति हजारों-हजार
 वर्ष बिता देने पर भी सँका नहीं पहुँच सकेगा । परन्तु जिसके
 बाहु में बल है, पैरों में शक्ति है, मन में उत्साह है और जीवन में
 तेज है वह कुछ ही क्षणों में सँका की दुरी तो क्या ससागरा पुष्पी को
 भी एक छोर से दूसरे छोर तक नाप सकता है ।

बामबन्त ने आगे कहा—'आप यह मत पुकिए कि सँका कितनी दूर
 है, बल्कि यह पुकिए कि हमारे अन्दर कितना उत्साह है, कितना
 साहस है और कितना तेज है । प्रायः इसी भाषा में और हनुमान ने भी
 अपने बाजर-साधियाँ से एक महत्त्वपूर्ण बात कही थी—'राम का हमारे
 साथ कोई परिचय नहीं वे हमारी जाति के भी नहीं वे हमारे देश के
 भी नहीं परन्तु प्रायः वे एक भविष्य के रूप में हमारे द्वार पर हैं ।
 वे हमारे ऐसे भविष्य हैं कि जिनकी पत्नी को राक्षस चुराकर ले गया
 है । उन पर धम्याय हुआ है, धत्याचार हुआ है । उन्हें इस विषय में
 पर हमारा सहयोग अपेक्षित है । यदि हम उनको कोई सहयोग नहीं दे
 सकें राक्षस राक्ष राक्ष के शिकारी से सीता को नहीं बचा सके कुछ
 भी प्रयत्न न करके सो ही बैठे रहे तो हमारे बाजर बंस पर यह बहुत
 बड़ा फलक होना जिसे हम किसी तरह भी धो नहीं सकते । और साथ में
 यह भी सत्य है कि जब हमें मौत के बाट तो उतरना ही होगा । राम की
 तरफ से नहीं जब भी मरना तो होगा ही । कारण यह कि राक्षस

के राज्य के अर्न्तगत ही हमारा राज्य है, अतः रावण के निमंत्रण पर हमें राम से लड़ना होगा और युद्ध में मरना होगा, क्योंकि राम की शक्ति भी तो कुछ कम नहीं है।” हाँ तो, जब मृत्यु हमारे द्वार पर आ खड़ी हुई है, तब चाहे हम राम की तरफ रहे, चाहे रावण की तरफ। यदि हम रावण के पक्ष में रहे, तो इतिहास के पन्नों पर यह लिखा जायगा कि—

“वानर वंशियों ने अन्धायी, अत्याचारी रावण का पक्ष लेकर राम से युद्ध किया, वे एक सती-साध्वी स्त्री पर होने वाले अत्याचार में साक्षीदार रहे।” जन्म-जन्मांतर तक ससार हमारे इस कारनामे पर धूकता रहेगा। और यदि राम की तरफ से लड़ते हुए मरे, तो इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरी में लिखा जायगा कि “वानर वंशी इतने तेजस्वी थे कि न्याय की रक्षा के लिए अपने राज्य के अधिपति अत्याचारी रावण जैसे महाबली राक्षस से भी अड़गए। वे अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, किन्तु एक अज्ञात, अपरिचित वनवासी राम पर हुए अन्याय का, अत्याचार का बदला लेने के लिए लड़े।” तो आज तक जिनमें हिम्मत नहीं आई थी, जो रावण से सीता को छुड़ाने की बात तक भी नहीं मोच सकते थे, जो प्राणहीन मुर्दे बन रहे थे, उनमें भी साहस और उत्साह की ज्योति जग उठी। वानर जाति की वह तेजस्विता आज इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर अजर-अमर बनकर ससार को जीवन-शक्ति का अजर-अमर सन्देश दे रही है।

अस्तु, जीवन में उत्साह होना चाहिए। जिस किसी क्षेत्र में काम करें, आनन्द, उत्साह, उल्लास से करें। यदि घर में कोई बीमार पड़ा है और उसकी सेवा के लिए रात भर जागते तो रहे, किन्तु बात-बात पर रोते भी रहे, अनादर की भावना से सेवा कार्य करते भी रहे, तो उसका क्या अर्थ रहा? रोगी की सेवा करने का सुन्दर, सुनहरा अवसर आया और उम्र समय उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ सेवा करके मालामाल बन सकते थे, पर उसे रोते-कलपते हुए ऐसे गुजार दिया कि प्रातः उठे तो कगाल के कगाल ही रहे। रात भर जागे भी सही, काम भी करते रहे,

पर, उस बीमार की जिनगी के साथ सम रसता तो पैदा नहीं कर सके एक स्वता नहीं जोड़ सके जीवन के साथ जुन-मिसकर उसके जीवन में माधुर्य भी पैदा नहीं कर सके ।

इसी तरह वार्षिक शोध में सत्यों के प्रथिक कहने-सुनने से सामायिक की एक मुहुता तक बैठे भी रहे, पर बराबर बड़ी की सुई की देखते रहे कि कब मुहुता पूरा हो और कब बन्धन से छूट । तो इससे कोई साम नहीं हुआ । यदि इसी तरह घाठ-घाठ और तीस-तीस दिन का उप भी किया परन्तु बड़ का समत्व नहीं छूटा कपार्यों की ग्लाहा ग्यों-कौ-त्पों बसती रही । घबान का बन्धेरा पूरा नहीं हुआ—तो जीवन में कुसुमित के कुसुमित ही रहे । साधना के शोध में वर्ष के वर्ष गुबार देने पर भी यदि बरिडता बनी ही रही—तो उत्साह का उत्साह का बस बीर्य का तेज का कुसुमित ही कहा जाएगा ।

हां तो मैं बता रहा था कि जो जीवन चल रहा है—बाहेर वह साधु का जीवन हो या भावक का—वह तो चल ही रहा है और हमारी साधना भी क्रिया-कारण के रूप में हो ही रही है । इस सम्बन्ध में मुझे और कुछ नहीं कहना है । मुझे तो भावसे केवल यही कहना है कि “आपको जो सत्कार्य समावसर करने को मिला है, वह आपको करना तो है ही फिर उसे उत्साह एवं उत्साह के साथ क्यों न करें । यदि हमने प्रत्येक सत्कर्म को प्रसधभाव से विवेक के प्रकाश में उत्साह, उर्मग एवं ऐश्वस्तिका के साथ किया तो वह हमारी जिम्मेगी के बरें-बरें को धाध्यात्मिकता के शोध में ऊपर उठा सकेगा जीवन में अनन्त-अनन्त व्योति बना सकेगा ।

दिनांक

कुचेरा (राजस्थान)

२१-२ २१

—: ११ :—

शान्ति क्यों नहीं ?

आज के जीवन में, फिर भले ही वह पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हो अथवा राष्ट्रीय हो, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ एवं उलझनें सामने आती रहती हैं कि मानव-आत्मा को शान्ति की अनुभूति बहुत कम हो पाती है। जिन्दगी के ये महत्त्वपूर्ण क्षण यथोचित आनन्द, उल्लास एवं हर्ष में नहीं बीत पाते।

आज ऐसी क्या बात है कि जिवर देखो उबर ही अशान्ति की आग जल रही है। जब कि परिवार तो पहले भी थे, और हो सकता है—उनमें भी कभी-कभी मन-मुटाव होता रहा हो। फिर भी वे सब एक साथ चलत रहे, ड़वर-उवर भागे नहीं। सब भी हजारो-हजार वर्षों से चला आ रहा है। भगवान् महावीर के युग में तथा उनके बाद के आचार्यों के युग में भी मध रहा है। और सम्भव है, उस युग में भी कुछ मन परस्पर नहीं मिले हा, फिर भी वह अभ्युदय के मार्ग पर गति करना रहा। परन्तु आज क्या बात है, जो शान्त वातावरण तथा जो आनन्द एवं उल्लास आरंभ के और हमारे पूर्वजों को प्राप्त था, वह आज हमारे लिए अति दुर्लभ हो रहा है ?

आप अपने परिवार तथा समाज के साथ पचान-माठ वर्ष की लम्बी

जिन्दगी गुजारते हैं, परन्तु उनमें आपको मन-बिछित शान्ति की अनुभूति नहीं होती ? आप सदा-सर्वदा अपने परिवर्तन की चिकामत करते हैं और वे आपकी शिंयायतों की कहरिस्त सुनाते रहते हैं ? इस तरह सारी जिन्दगी बड़बानस की तरह उबलती रहती है। सब की स्थिति भी कुछ निश्चित-सी है। सन्त अपने परिवार वन-सम्पत्ति एवं घर-बहुस्त्री को छोड़कर सुख के मार्ग पर बस पड़ा है। तीस-चासीस वर्ष की साधना हो चुकी है और इतनी लम्बी साधना के फलस्वरूप उसका घट्टा जीवन में प्रसन्न शान्ति का सागर सह्यमाना चाहिए। परन्तु वह साधक भी शान्ति प्राप्त नहीं कर पाता है, तो इसका भी कुछ कारण होना चाहिए ?

यह मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ। जीवन में प्रशान्ति की प्राप्ति क्यों बसती है ? बात-बात पर संघर्ष क्यों बढ़े होते हैं ? आप कह सकते हैं—मनुष्य मूलें करता है, फलतः संघर्ष बढ़े ही जाते हैं। परन्तु यह समाधान सुख-संयत नहीं है। कारण यह कि मूल का हो जाना साधारण मानव से स्वाभाविक है। मूल उनसे नहीं होती—जो सर्वज्ञ हैं, नीतरण हैं। और यह केवल-ज्ञान की वह श्रुति है, जहाँ पहुँचने के बाद मनुष्य कभी मूल नहीं करता। वह स्वयं अपना साधक होता है और अपने पर आप ही साधन करता है। वह साधक की दृष्टि से भी पूर्ण है और साधित की दृष्टि से भी। अतः वह पूर्ण पुरुष अपने जीवन में कभी भी मूल नहीं करता।

परन्तु जो मनुष्य साधारण जिन्दगी गुजार रहे हैं, फिर भले ही वे सुहृत् के रूप में हो या साधु के रूप में उनसे मूल का होना कोई अशक्य प्रपञ्च नहीं है। हाँ यह सत्य है कि हम सभी उच्च जीवन के अन्तर्गत आकाश में उड़ानें भर रहे हैं। परन्तु हम में से कुछ नरक की उड़ान से उड़ने हैं और कुछ अल्प पक्षियों की उड़ान से। पक्षि जिस केन्द्र से जिस मजिद को लक्ष्य बनाकर उड़ता है, वह एक समान पंक्ति से एक समान उड़ान से उड़कर अपने गन्तव्य स्थान को पहुँच जाता

है। वह बीच में कहीं थककर विश्रान्ति नहीं लेता, कहीं रुकता भी नहीं। परन्तु अन्य पक्षी बीच में रुके बिना, या अपनी उड़ान को कभी तेज और कभी धीमी किए बिना लम्बी दूर तक एक समान उड़ान नहीं भर सकते।

इस अनन्त आकाश में उड़ने का सभी को अधिकार है। गरुड भी उड़ता है, हंस भी उड़ता है और अनेक पक्षी भी उड़ते हैं। और उन सब के साथ मक्खी-मच्छर भी उड़ते हैं। मक्खी और मच्छर भी स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने का दावा करते हैं। आप भले ही उनकी मजाक करें कि—अरे, नन्ही-सी जान, छोटी-सी हस्ती, तुम्हारा क्या महत्त्व है ? तुम किस गिनती में हो, जो आकाश में स्वतंत्र उड़ान भरने का दावा करते हो। इसके उत्तर में गर्व के साथ कहा जा सकता है—“अरे मानव ! तू भले ही शरीर से बड़ा है, तेरी शक्ति भी विराट है, फिर भी तू पृथ्वी पर रेंगने वाला कीड़ा ही है। तू स्वतंत्र रूप से जन्म-जात शक्ति के आधार पर आकाश में उड़ नहीं सकता।”

हाँ तो, कुछ साधक ऐसे हैं—जो गरुड की तरह निर्बाध गति से चलकर एक ही उड़ान में अपने गन्तव्य स्थान को पहुँच जाते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं—जो धीमी गति से उड़ते हैं, परन्तु जितना रास्ता तय किया है, उससे प्रति क्षण प्रेरणा पाकर अपनी गति को निरन्तर तेज करते रहते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं—जो अपनी गति को बढ़ा तो नहीं सकते, पर उसी धीमी चाल से निरन्तर चलते रहते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं—जो प्रारम्भ में तेज गति से उड़ते हैं, परन्तु पीछे से उनकी चाल मद पड़ जाती है और कुछ देर में फिर से उनकी चाल में तेजी आ जाती है, इस तरह बढ़ती-घटती गति से चलते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं—जो दुर्बल होने के कारण थक जाने पर बीच में कहीं बैठ जाते हैं और विश्रान्ति के द्वारा जीवन में नई शक्ति, नई प्रेरणा प्राप्त करके फिर से आगे बढ़ चलते हैं।

जीवन में दुर्बलता की उक्त स्थिति का निर्देशन भगवान् ने भी

किया है। हाँ तो जो जीवन-यात्रा में पकड़कर विध्वान्ति के लिए कुछ सण बैठ गए हैं, इसीलिए आप उनके प्रति गुणा द्वेष एवं उपेक्षा भाव रखें तथा उनका अपमान एवं तिरस्कार करें तो यह समझ है।

कल्पना कीजिए—आप बस रहे हैं और आपके साथ आपकी पत्नी या बहुत भी बस रही हैं। मारी जाति की बाल स्वभावतः कुछ मंद होने से बह पीछे रह गई। इस पर क्या आप उस पर बियड़ बाड़े होंगे कि तुम पीछे क्यों रह गईं ? उक्त स्थिति में आपका यह कत म्य नहीं कि आप उस पर सहसा बरस पड़ें या तिरस्कार करें। आपका मानवोचित कत म्य ही यह है कि कुछ बेर के विधाम से उसकी पकान को दूर करें उसकी पिछड़ी हुई गति में अभिनव प्राणों का संचार करें, नई चेतना आसूत करें।

आप अपने बच्चे की प्रीतुली पकड़ कर बसते हैं। भभी बोझा-ठा चप्ता लय कर पाए है कि बच्चा बक जाता है और पास में ही रुम की सीतल छाया देखकर कहने लगता है कि— पिताजी यहाँ बैठकर पोढ़ा-सा विधाम ले लें। आप तत्काल उसे झिझक कर कहते हैं कि— 'बनो भागे बड़ो भभी तो बहुत जम्हा चप्ता लय करना है। भभी से यदि बैठने लगे तो फिर कतम्य स्थान तक क्या पहुँचेंगे ? बालक सिद्ध चित्त से भागे बड़ता है। फिर कोई कूत देखता है तो छाया में बैठने का आग्रह करने लगता है। आप झिझक कर पुनः वहाँ से भागे बड़ेस देते हैं तो कुछ दूर और भागे जाने पर तो वह भड़ ही जाएँगा और कहेगा कि अब तो बिना विधाम लिए भागे एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। यदि आप फिर भी उसकी मनोभावना का धार नही करते हैं, यपितु उसे झिझकते हैं और भागे बड़ेसने की चेष्टा करते हैं तो यह बलत तरीका है। आप बालक को उसकी अपनी ताकत पर नहीं तोलते यपितु अपनी ताकत पर तोलते हैं और इस तरह उसके प्रसूत जीवन के साथ प्रत्याप कर रहे हैं। यदि वह सचपुच बक गया है, तो उसे झिझक नही यपितु उसकी मनोभावना का समार करके विधाम

के लिए बैठ जाएँ और उसके साथ स्नेह, प्रेम एवं मधुरता का व्यवहार करे, ताकि उसके जीवन में नई शक्ति, नया उत्साह, नई भावना उद्बुद्ध हो और वह अपनी शारीरिक थकान को दूर कर शीघ्र ही अपने जीवन में एक अभिनव स्फूर्ति तथा अलौकिक नेत्र का अनुभव करने लगे ।

अस्तु, थक जाने पर विश्राम के लिए चन्द्र मिनट बैठ जाना कोई अपराध नहीं है । मान लो, आप किसी बड़े पहलवान के साथ तेज कदमा से चल रहे हैं और चलते-चलते कुछ दूर जाकर एकने पर बैठ जाते हैं । तब यदि वह पहलवान आपको धृणा की दृष्टि से देखे, तो आप उसे क्या कहेंगे ? यही तो कहेंगे कि भाई, तू मेरे प्रति इतनी क्रूर दृष्टि क्या रखता है ? तुम्हारी शक्ति के सामने मेरी शक्ति का क्या मूल्य है ? हाँ तो, आपकी यही दृष्टि सब के प्रति सम होनी चाहिए ।

आपको पारिवारिक यात्रा चल रही है । सभी जन एक साथ यात्रा तय कर रहे हैं । उसमें बालक भी हैं, वृद्ध भी हैं, तरुण भी हैं, रोगी भी हैं, स्वस्थ भी हैं, निर्बल भी हैं और बलवान् भी हैं । हो सकता है, उनमें से कोई एक कर कुछ देर विश्राम करने लगा हो, किसी से कुछ भूल हो गई हो, तो उस समय आप अपने आत्म-मयम को, अपने वैर्य को खोकर एकदम आग-वगूला न बने, अपितु स्नेह एवं माधुर्य के साथ सम्मान का यथोचित ध्यान रखते हुए कोमल शब्दों में उन्हें उनकी भूल सुझाएँ । और कभी-कभी जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग भी आते हैं कि भूल करने वाले को तत्काल ही भूल न सुझाकर, कुछ समय बीतने के बाद, भूल बतलाई जाय । इस तरह यदि आपका जीवन-व्यवहार सरम रहा, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जीवन यात्रा ठीक तरह चल सकेगी और आपके साथियों के जीवन में भी नई स्फूर्ति जगेगी, नया तेज प्रफुटित होगा । इतना ही नहीं, अपितु एक दिन उनके जीवन में

यह विराट् शक्ति भी उद्बुद्ध होगी कि आप स्वयं ही उनकी प्रगति पर सहसा प्रार्थन्यचकित हो उठेंगे।

हैं तो मैं आपको यह बता रहा था कि आप परिवार के सभी सदस्यों को अपने जीवन का धर्म समझें। पारिवारिक जीवन में प्रत्येक धर्म का चाहे वह छोटा हो या बड़ा अपनी जगह वैसा ही बड़ा महत्त्व है जैसा कि धर्म में यथास्थान छोटे-बड़े सभी पुत्रों का होता है क्योंकि एक छोटे-से पुत्र के धर्मात्मा में भी सारा धर्म बेकार हो जाता है। माँ की ही सीजिए—यदि उसका एक पहिया टूट गया है, या कुछ बिगड़ गया है, या बुरे की कच्ची से एक छोटी-सी कील निकल गई है, तो समझ लीजिए कि वह माँ की तब तक नहीं चल सकती जब तक कि उसके टूटे हुए धर्मों की पुनः मजबूत किया जाए या बिगड़-पिटे पुत्रों को छिद्र से साफ़ न कर लिया जाए। तो यही दृष्टि पारिवारिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय गाड़ी के लिए भी होनी चाहिए। परिवार में रहने वाले सभी व्यक्ति परिवार की महारथ के धर्म हैं कम-धुबे हैं। सत्तर वर्ष का बूढ़ा भी धर्म है, तबला भी धर्म है, स्त्री भी धर्म है, पुरुष भी धर्म है, छोटा-सा बालक भी धर्म है। छोटा-सा बालक ही क्या गौड़ में या गर्म में रहा हुआ बच्चा भी धर्म है, घोर यह इतना महत्त्वपूर्ण धर्म है कि उसकी उपेक्षा करके आप अपने पारिवारिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में ठीक तरह प्रति-प्राप्ति नहीं कर सकते।

यदि आपके परिवार का समाज का या राष्ट्र का कोई व्यक्ति किसी कारणवश बक गया है, घोर इस पर आप उससे बुरा करते हैं उपेक्षा करते हैं इतना ही नहीं उस एक तरफ़ धकेल कर स्वयं धागे बड़ते हैं, तो यह गमन है। जब आपने उसे अपना अभिनिष्ठ धर्म माना है, तब फिर आप उसे किसी भी हालत में बर्बाद नहीं कर सकते। यदि वह धर्म पक गया है, बिगड़ गया है या मजबूत रहा है तो उसे उचित मर्यादा के साथ विमान देकर स्वस्थ करें। उसके सुखे गीरे जीवन में प्रेम सीढ़ एवं माधुर्य

का रस बरसाकर उसे हरा-भरा करे। मैं पूछता हूँ आपकी गाडी का कोई पुर्जा टूट-फूट जाए या घिस जाए, तो क्या आप उस गाडी को एक कोने में फेंक देंगे ? नहीं, कभी नहीं। आप उसे फेंकेंगे नहीं, ठीक कराएँगे। यदि आप स्वयं नहीं सुधार सके, तो किसी योग्य कारीगर को बुलाकर ठीक कराएँगे। उम ममय यह कहते नहीं बनता कि क्या है, चलो इसके अभाव में भी काम चला लेंगे ? इसी तरह यदि कभी परिवार का कोई व्यक्ति भूलकर बैठा हो, लोभ-लालच में आकर लड़खड़ा गया हो, तो क्या उसके लिए आपके मन में आत्मीयता का भाव उदबुद्ध हुआ है, आपके हृदय में प्रेम का भरना बहा है, और उसे सुधारने की भावना जगी है ?

आज के युग में इस प्रश्न का उत्तर देना जरा कठिन हो रहा है। कारण ? आज परस्पर एक-दूसरे के सहयोग की परवाह नहीं है। यदि कभी पति-पत्नी में, माता-पिता में, पिता-पुत्र में, भाई-भाई में कुछ सघर्ष हो गया, आपस में कुछ कहा-सुनी हो गई, तो इतनी कड़ुता बढ़ जाती है कि वे एक-दूसरे से दूर-अतिदूर हो जाते हैं। और अपने मन में ऐसा भी नोचते हैं कि उसके अभाव में मेरा कौन-सा काम रूका पड़ा है, जो उसे मनाऊँ।

इसका एक कारण है ? आपने अपने परिवार, समाज, सघ तथा राष्ट्र को अपने जीवन का अभिन्न अंग समझा ही नहीं। माता को माता, पुत्र को पुत्र, भाई को भाई, इसी तरह अन्य व्यक्तियों को उनके अपने लोक-प्रचलित सम्बोधनों से सम्बोधित करके बुलाते अवश्य रहे, किन्तु उन्हें अपने अंग के रूप में अपना मानकर नहीं चले। यदि आपके मन में उनके प्रति वस्तुतः अपनत्व का भाव जगा होता तो ऐसा कभी नहीं होता, कि जरा-सा सघर्ष हुआ, मामूली-सी कहा-सुनी हुई, या कोई छोटी-मोटी भूल हो गई कि—ब्रम्ह, एकदम उनसे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया, फिर कभी वास्ता ही नहीं रहा कि वे कहाँ है ? सुख में हैं या दुःख में ?

मान लो कभी आपके घरीर के किसी धन पर फोड़ा उमर आया तो क्या इनके पर ही उस धन को काटकर असम फल देंगे ? नहीं उसका साधनाने के साथ यथोचित उपचार करेंगे और जब तक वा ठीक नहीं हो जाता निरन्तर दर्द महसूस करते रहेंगे। धर्म के बीज में यह घरीर-सम्बन्धी अज्ञानही भाव का सिद्धान्त तो ठीक तरह स्पष्ट होना है, किन्तु पारिवारिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय सम्बन्धों में उस सिद्धान्त का व्यवहार प्रायः कम ही दिखाई देता है।

इसका कारण ? धर्म मनुष्य ऐसी स्थिति में पड़ रहा है कि वह अपने धर्मों को अपनी गतिविधि को तथा अपने धर्मों को नहीं देखता। वह दूसरों के जीवन में छिद्र देखता है, दोष ढूँढ़ता है, और उनकी गतिविधि का प्रक्षोभ करता है। वह अन्तर्दृष्टि न रखकर बहिर्दृष्टि बनता जा रहा है। मानव की अन्तर्मुखता लीन हो रही है, और बहिर्मुखता अन्तर्मुखता से प्रसार पा रही है।

जीवन में अन्तर्दृष्टि का वस्तुतः बहुत बड़ा महत्त्व है। मनुष्य अपने अन्तर जितना गहरा उतरता है, जितना अपने धर्मों का अन्तर्मुख करता है, उतना ही वह उज्ज्वल बनता है। इतना ही नहीं अपने अन्तर्जीवन में भगवान् महावीर के दर्शन करता है, मर्यादा पार्ष्णाथ के दर्शन करता है, कि बहुधा जीवित तीर्थंकरों के दर्शन करता है। एक जीवित के नहीं अमर-अमर जीवितियों के दर्शन करता है। वह अपने अन्तर ही देव का दर्शन करता है, और अपने ही ठीक अपने अन्तर में ही पुत्र एवं धर्म का भी दर्शन करता है। अस्तु, सिद्धान्त यह है कि—मनुष्य अपने आत्म-साग की धन गहरा में जितनी अधिक बुद्धिमत्ता लगाता होगा अपने अन्तर्-हृदय को जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही वह उत्तरोत्तर धर्म-मजबूत बनता जाएगा।

परन्तु जब मनुष्य बाहर की ओर मजबूत है, दूसरों की ओर देखता है, अन्तर्-दूसरों के धर्मों की देखता है तो वह बहिर्दृष्टि बन जाता है।

और वह बार-बार रस ले लेकर जिन दोषों को दूसरों में देखता है, एक दिन स्वयं उनका शिकार हो जाता है। कारण ? जीवन एक दर्पण है। दर्पण के सामने जो भी विम्ब आता है, उसका प्रतिविम्ब दर्पण में अवश्य पड़ता है। हाँ तो, मन के विषय में भी यही सिद्धान्त है कि जब आप सदा-सर्वदा दूसरों के दोष देखते रहेंगे, उनका चिन्तन करते रहेंगे, उनकी स्मृति को निरन्तर अन्तर्मान में रखते रहेंगे तो उनके दोषों एवं बुरे विचारों का प्रतिविम्ब आपके मनोरूप दर्पण पर अवश्य चित्रित होता रहेगा। और प्रकारान्तर से वे ही दोष, चुप-चाप अलक्षित गति से, धीरे-धीरे आपके जीवन में भी पनपने लगेंगे।

अतः मैं कह रहा था कि यदि आप दोषों से वस्तुतः उन्मुक्त रहना चाहते हैं, तो आप परदोष-दर्शन की दृष्टि का परित्याग कर अपने आप में देखने की दृष्टि अपनाएँ। दूसरे के दोषों की ओर प्रथम तो नजर ही न डालें, और यदि कभी नजर पड़ भी जाए तो दृष्ट दोषों का यत्र-तत्र विज्ञापन न करें। किन्तु उस भूले-भटके राही को सही मार्ग पर लाने का सस्नेह प्रयत्न करें, उसे समझाने का प्रयास करें। संभव है, वह जल्दी न सुधर सके, एक-दो वर्ष में भी न समझ सके। फिर भी आप अपना प्रयास चालू रखें। कहीं ऐसा न हो कि थोड़ा-सा प्रयास किया और यदि वह नहीं समझा, तो सहसा एक किनारे हट गए कि वस, अब तो यह सुधर ही नहीं सकता। यदि आप क्षणिक आवेश की स्थिति में ऐसा निश्चय कर लेते हैं कि अमुक दोषी का जीवन अब कभी पवित्र नहीं हो सकता, तो आपने जैन-धर्म के सिद्धान्त को समझने में भूल की है। जैन-धर्म का तो यह अटल विश्वास है कि "प्रत्येक आत्मा परमात्मा है।"

श्रमण-वर्ग तो अनादिकाल से इस सिद्धान्त का प्रचार करता ही रहा है। किन्तु उक्त प्रचार में श्रावक वर्ग का भी कम हाथ नहीं रहा है। एक विचारक श्रावक ने इस सम्बन्ध में कितना अच्छा विचार प्रस्तुत किया है—

“मिट्टी जैसी जीव है, जीव साईं मिट्ट होय
कर्म-मैत्र को धाम्नी बूझे बिरला कोय ।”

महामनीषी श्रावक रणबीर सिंह जी ने कहा—“प्रत्येक जीव मिट्टी के सम्य है। क्योंकि जब कभी कोई सिद्ध होमा ईश्वरत्व प्राप्त करेगा तो जीव ही प्राप्त करेगा अड़ नहीं।” हीरा भाख रुपये का मोल रखता है। उमक घर में रही हुई घासा तो कभी कामान्तर में भोजन वा सपनी है, परन्तु बाहर में बमकधार बहु बीमती हीरा अड़ होने के कारण कभी भी पुच्छ नहीं वा सक्ता। जैन-धर्म यह विश्वास लेकर बता है कि—कुत्ता की घम्बेरी घम्बियों में अटकने वाली घासा में एक दिन घुड़ परिणति उरुद्ध होपी ही घोर बहु एक दिन प्रकाशमान बनेपी भी। मने ॥ विद्युत् धारों की बहु घमर ज्योति एक हो द्ये में जगे एक-ही बल्य में लगे वा अनन्त-अनन्त घर्षों के बाद बघे पर बनेपी घबल्य। उमकी सुपुन बैठना एक दिन घमिर्दाई घबल्य लेगी।

अथवनी मूत्र में मगवान् म्हावीर ने गीतासक के मविष्म-कामिक बल्य का वर्णन किया है। यदि धाप वर्णन की म्हादी में दैऊकर सोचने तो मानुम होमा कि मगवान् ने गीतासक के जन्म-जन्मान्तों की मन्वी मूलमा का तथा उसकी घन्निम परिणति का चिक क्यों किया? चिमने मगवान् के दो विष्यों की तेजोबेध्या से अघाकर मल्य किया स्वर्ग मगवान् को मल्य करने के लिए भी तेजोबेध्या फेंकी घोर घारे समबमरग में नहुलका मचा दिया उसी का वर्णन करते हुए मगवान् म्हावीर कहन हैं कि—“यह मोपासक यही से मरकर बाछुर्से देवलोफ में बच बनेगा। बहाई में फिर घमुक-घमुक स्थान में बाणवाघोर घल्ल में घाम्मा की मन्निना लारे कर्म-मल्य की बोकर मोल प्राप्त करेगा।

घीर भी होबिण। मगवान् ने कई ऐसे व्यक्तियों के जीवन का वर्णन भी किया है जो घपने जीवन-काल में हल्यारे, नुडरे घीर कुत्ता मर क बुरे साधग्य करने वाले रहे हैं। यदि कोई धाम उनका बहु

अन्धकाराच्छन्न वर्णन पढ़े तो सहसा विश्वास ही नहीं कर सकेगा कि क्या उस स्वर्णिम युग में भी ऐसे नर-राक्षस होते थे ? हाँ तो, भगवान् ने उन राक्षसी वृत्ति वाले मनुष्यों का वर्णन सुनाया और कथा के उपमहार में कहा कि—“गौतम ! आज के भूले-भटके ये अज्ञान प्राणी भी नरक आदि गतियों में घूम-फिरकर अन्त में मोक्ष प्राप्त करेंगे ।” विपाक सूत्र का प्रथम श्रुतस्कन्ध उक्त बात का साक्षी है । अतः कोई भी सज्जन उसे पढ़कर अपनी शका का समाधान कर सकता है ।

इसका क्या अर्थ हुआ ? उन दुनिया भर के गुण्डो एव लुच्चे-लफगो के जीवन का विस्तार से वर्णन करना और अन्त में यह कहना कि एक दिन वे अवश्य मोक्ष में जाएँगे—इसका क्या मौलिक अभिप्राय है ? मैं तो समझता हूँ कि उनके जीवन चित्र की गुप्त रेखाओं का जो रहस्योद्घाटन किया है, वह उनके प्रति फैली हुई घृणा, अवहेलना एव उपेक्षावृत्ति को बदलकर मैत्री एव माध्यस्थ्य भाव की स्थापना के लिए ही किया है । गोशालक ने भगवान् पर तेजोलेश्या छोड़ी, इससे बढ़कर जघन्य पाप और क्या होगा ? आज एक साधारण साधु का भी कोई अपमान करता है, तो आपको दुःख होता है, समाज में तहलका मच जाता है कि हमारे गुरु का अपमान कर दिया । तो उस समय भगवान् के समवसरण में कितना तूफान मचा होगा, लोगों के दिलों में कितना आवेश आया होगा । उसे ज्ञान्त करने और उस भव्यात्मा का अन्तर्दर्शन कराने के लिए ही भगवान् ने बताया होगा कि—“केवल दूषित वर्तमान के आवार पर ही किसी पर द्वेष, घृणा एव आक्रोश का भाव नहीं रखना चाहिए । यह ठीक है कि गोशालक ने गलती की है । परन्तु साथ में इसने तप भी कितना बड़ा किया है, जिसके बल पर वह बारहवें देव लोक में देव बनेगा । प्रस्तुत जन्म के कपाय भाव की उग्रता के कारण अनेकानेक गतियों में अवश्य परिभ्रमण करेगा, किन्तु अन्ततोगत्वा एक दिन अपने को सुधारेंगा, फलतः कर्म-बन्धन सदा के लिए सर्वथा तोड़कर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त बनेगा ।”

वैन-वर्म की प्रक्रिया शुरू से ही बहर को धमृत् बनाने की रही है। धमृत् पीने वाले हमारों है और बहर को बहर के मुख रूप में रोते बिमरते पीने वाले धमृत् प्राणियों की भी संसार में कम संख्या नहीं है। परन्तु बहर को धमृत् के रूप में परिवर्तित कर प्रसन्न भाव से हमारे-मुस्कराते पीने वाले विरम ही उपसम्पन्न होगी।

वैन-वर्म पूर्ण, डेप एवं उपेक्षा के बहर को प्रेम स्नेह एवं वात्सल्य के मधुर व्यवहार से धमृत् बनाता है। यदि वह दुनिया को सब-सुख भुग्ता करना सिखाना तो क्या वह कभी मोक्षार्थक रूप या उन गुणों और बदमाशों का छोड़ा निकामता ? नहीं। परन्तु उसने तो हमें सा मनुष्य की विपुल धार्मिक-व्योक्ति को देखा है और और से बोर पापी के सुधार में भी अमर विद्वान् रखा है। तब क्या आप परिवार में होने वाली साधारण-सी भूलों को नहीं सुधार सकते ? इस हल्के-से बहर को धमृत् नहीं बना सकते ?

सब बर्त्ता-प्रसंग पर एक बात हमें भी कहना चाहता है। अमर सब में किसी साधु या साध्वी से बर्त्ता-सी भूल हो जाती है, तो आपका हृदय कृपा उपेक्षा और डेप से भर भर जाता है, समाज में भ्रष्टाचार सा या जाता है, समाचार पत्रों के पन्ने सहसा धर्म हो उठते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक आपके अन्तःकरण में सही सम्मेलन का प्रकाश प्रकटित नहीं हुआ है। समाज करना मैं बरा बड़ी माया का प्रयोग कर गया हूँ। अभी तक आपके जीवन में पूर्ण-भाव को प्रेम एवं स्नेह में बदलने की गिरे हुए जीवन की ऊपर उठाने की तथा सून भटक पहिमा की सून को सुधारने की पवित्र भावना उद्भूत नहीं हुई है। आपका अन्तर्मन में सम्मेलन-वर्त्मन की भावना कुछ सीख है। सदा सम्मेलन-वर्त्ति रही है जो बहर को धमृत् बनाता है। यदि कभी किसी से कुछ कहा-सुनी हो भी जाती है, तब भी वह मन में डेप की माँठ नहीं रखता बल्कि सारा भुग्ता को, सारे डेप को जोरूर हृदय को साफ बना देता है। वह प्रतिफलविषय में मैत्री का स्नेह-सूत्र धामने रखता है।

वह प्राणि-जगत के सभी जीवों की भूलों को सर्व प्रथम स्वयं क्षमा करता है, और बाद में अपनी भूलों के लिए प्राणि-मात्र से हार्दिक क्षमा माँगता है।

“खामेमि मव्वे जीवे, सव्वे जीवा खमतु मे,
मिप्पि मे सव्व भूएसु, वेर मज्झ न केणई।”

सम्यग्-दृष्टि श्रावक का हृदय इतना सकीर्ण नहीं होता कि वह जगत के सब जीवों से तो क्षमा याचना करता फिरे, आकाश पाताल तथा नदी-नालों के मक्खी-मच्छर, कीड़े-मकोड़ों के साथ तो मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना चाहे, परन्तु जिनके साथ कई वर्षों से सम्पर्क चला आ रहा है, कुछ गड़-बड़ होने पर उनके साथ पुनः मैत्री-सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सके, पुनः स्नेह-मौजन्म में नहीं खमा सके। सध में आप अनन्त अनन्त काल के तीर्थङ्करों को खमा लेंगे। अनन्त-अनन्त काल के साधु-माध्वियों के साथ मैत्री सम्बन्ध तो जोड़ लेंगे, परन्तु वर्तमान काल में अपने चिरपरिचित किसी साधु-साध्वी से यदि कभी भ्रान्तिवश कुछ कहा-सुनी हो गई, तो उन्हें नहीं खमाएँगे। उनके साथ प्रेम एवं स्नेह का शिष्टाचारमूलक उचित व्यवहार भी नहीं कर सकेंगे। आप मरे हुए के साथ तो सद्भावना रख सकते हैं, किन्तु जीवित के साथ नहीं। अस्तु, यही कारण है कि इतनी लम्बी याचना करने के बाद भी सध और समाज शान्ति की अनूकूल अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाता।

हाँ तो, बात यह है कि अन्दर में भाँकने की आदत डालने। अपने दोषों को, अपनी भूलों को देख उनकी आलोचना करे, और यथावसर कठोरता के साथ उनको सुधार लेने का प्रयत्न भी करे। परिवार, सध, समाज एवं राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को साथ लेकर गति करे। छोटे-बड़े हर व्यक्ति का आदर-सत्कार करे। उनके प्रति किसी भी प्रकार की घृणा एवं उपेक्षा-वृत्ति न रखे, अपितु उन्हें महारा देकर आगे बढ़ाएँ, उनकी थकान को, उनकी दुर्बलता को यथावसर उचित सहयोग देकर दूर करें

तथा उन्हें साधना-योग के प्रत्येक प्रसंग पर सदा सजग एवं सचेत
साथी बनाए ।

इस तरह परिवार, समाज एवं राष्ट्र के हर व्यक्ति को अपना धर्म
समझकर यदि उनकी सुख्यवस्था करेंगे उन्हें साथ लेकर क्रम बढ़ाएंगे
तो परिवार, संघ, समाज एवं राष्ट्र में सर्वत्र शांति का छावर भरपा
सकेंगा सर्वत्र धाम्नि-मंगल की जय-जय ज्वलि हुईयेगी और सर्वत्र सब
योग प्रगति के पथ पर अग्रसर होते नजर आएंगे ।

दिनांक

२२-६-५६

कुबेर (राजस्थान)

—: १२ :—

धर्म का हृदय

सच्चे साधक का जीवन अथ से इति तक धर्म से श्रोत-प्रोत रहता है। वह अपने पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्य के, व्यवसाय तथा साधना के जिस किसी क्षेत्र में भी गति करता है, धर्म निरन्तर उसके साथ रहता है। वह जीवन के हर मोड़ पर उसे ठीक गति देता है, निरन्तर ऊपर उठने की ओर प्रेरित करता है।

परन्तु इसके विपरीत जब जीवन के साथ धर्म का सम्बन्ध औपचारिक रूप से अमुक क्षेत्र या काल तक जोड़ दिया जाता है, तो साधक जीवन की सही दिशा से भटकने लगता है। कुछ साधक ऐसे भी हैं, जो दिन-रात में एक-दो घंटे के लिए ही धर्म के साथ सम्बन्ध जोड़ते हैं। और कुछ साधक रविवार की प्रतीक्षा में रहते हैं, सप्ताह में एक दिन धर्म को देते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं, जो चतुर्दशी या पक्षी के दिन धर्म के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं। और कुछ साधक ऐसे भी हैं, जो वर्ष भर में सम्बत्सरी के दिन ही धर्म के साथ जीवन का सम्पर्क साधने आते हैं। तो क्या धर्म कोई ऐसा पदार्थ है कि जिसके साथ सप्ताह में, पक्ष में, महीने में या साल में एक-दो बार सम्बन्ध जोड़ा जाय और फिर छुट्टी ले ली जाय। इस प्रकार के धर्मारोपण में जुए की सी गंध

पायी है। एक बार साध जनाया और समझ लिया कि कुछ कमा लिया अब क्या चिन्ता है ? यह पढ़ानि तो धर्म को सुटने की है धर्मन की नहीं।

कुछ साधक ऐसे हैं जिनका धर्म धर्म-स्थानक में उपास्य में मन्दिर में या तीर्थस्थान यादि उपासना यहाँ में घबरा रहा है। अब तक उपासना यहाँ में रहते हैं, अब तक तो धीरे-धीरे-से स्तुति पाठ करते हैं और उसमें मग्न उठते हैं। ऐसा मायूम होता है कि इनके हृदय में धर्म का सागर छठे मार रहा है, किन्तु क्यों ॥ उपासना यह से बाहर निकल कि अब जीवन से धर्म भी बाहर निकल भागता है। धर्म-स्थानक से निकल कर घर पहुँचे या दुकान पर, कि वही धर्म नहीं रहा जीवन धर्म से सर्वथा दूरे बन गया।

तो वह धर्म ही क्या है, जो आपका जीवन के कण-कण के साथ सम्पर्क नहीं जोड़ सका ? आपको परिवार, समाज तथा राष्ट्र में एक सच्चे इन्सान की तरह जीने की कला नहीं सिखा सका। क्या ऐसा धर्म धर्म है ? प्रसन्न वह धर्म धर्म है, जो जीवन के साथ एकमेक हो गया है, जीवन के हर साँस के साथ गतिशील है, धर्म-स्थान में धीरे धर्म-स्थान से बाहर भी धर्मनि—घर में धीरे दुकान पर, सर्वत्र जीवन के साथ एकत्र होकर प्रवहमान है ?

जैन-धर्म ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—“वही धर्म धर्म है, जो जीवन के हर क्षेत्र में हर स्थान में धीरे धीरे समय में जीवन के साथ सम्बन्धित रहना है, जो जीवन के कण-कण में व्याप्त है और निरन्तर जीवन पचाह के साथ प्रवहमान है। जो जीवन से बाहर पड़ा है, वह धर्म धर्म नहीं है। वह तो एक विवादीय परार्थ जैसा है। इसलिए वह जीवन में बेगमा बाधित नहीं कर सकता जीवन को प्रति नहीं दे सकता, जीवन को ऊपर उठाने की प्रेरणा भी नहीं दे सकता।

जीवन के साथ धर्म का सम्बन्ध किसी भयुक्त समय तक ही नहीं

अपितु निरन्तर बना रहना चाहिए। मनुष्य को ऐसी कला सीखनी चाहिए कि वह हर स्थान में, हर क्षेत्र में धर्म का प्रकाश लिए गति करता रहे। जब तक भागत की यह स्थिति नहीं, तब तक उसका जीवन-स्तर निरन्तर ऊपर उठता रहा, वह उन्नति भी करता रहा। पर, आज उसकी चिन्तन-द्वारा उठती दिशा में वह रही है। आज तो यह समझा जा रहा है कि जब तक धर्म-स्थान की सीमा में हैं, तब तक तो धर्म है, और उसकी सीमा के बाहर हुए कि धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसका अर्थ तो यह हुआ कि एक बीमार अस्पताल में भरती हुआ, वहाँ दवा लेने से ठीक हो गया और अस्पताल में रहा तब तक स्वस्थ रहा। पर, डॉक्टर ने छुट्टी लेकर अस्पताल के दरवाजे से बाहर कदम रखा, कि पुन बीमार हो गया। पुनर्वार अस्पताल में भरती हुआ तो स्वस्थ हो गया, परन्तु दरवाजे से बाहर कदम रखते ही फिर अस्वस्थ हो गया। और अन्त में डॉक्टर ने कहा—कि तुम अस्पताल के दरवाजे से बाहर कदम नहीं रख सकते। यदि अस्पताल के द्वार के बाहर हुए तो फिर तुम्हारे लिए मौत का वारन्ट तैयार है।

तब क्या जीवन की समस्या का समाधान अस्पताल में ही पड़े-पड़े जिन्दगी गुजारने में है, या अस्पताल में बाहर निकलकर स्वस्थता के साथ धर्म-गृहस्था का काम करने में? जहाँ तक मैं समझा हूँ, आप अस्पताल के जीवन को पसन्द नहीं करेंगे और मैं डॉक्टर को भी पसन्द नहीं करेंगे, जो हमेशा अस्पताल में ही रहने का पंगमर्श देता है। जिन्दगी के दम-धीन धर्म अस्पताल की गेट पर मोने-मोने गुजारने के लिए नहीं हैं, अपितु पन्ध्राने के साथ हिन-मिलकर प्रमोद-भग्न जीवन बिनाने के लिए है।

हाँ तो, मैं कह रहा था कि जब तक आप धर्म-स्थान में हैं, तब तक कुछ स्वस्थ हैं। वहाँ श्रौत की, अभिमान की, और धृष्ट की बीमारी कम है। पर, उनके बाहर निकलने ही श्रौत की ज्वाला

ममक उठती है, जोम का अन्धकार चमकता है। घर में पहुँचे तो बच्चों पर उबल पड़े पत्नी पर बरस पड़े या भाई-बहिन के साथ संघर्ष करने लगे। तो मैं पूछता हूँ कि दम-बीस वर्ष की साधना के बाद आपने क्या पाया? यह तो वैसा ही हुआ कि अस्पृश्या के बाहर रुक रहा कि बीमार क बीमार। यह भी कोई जीवन है? जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि धर्म-स्थान में तथा उसके बाहर सर्वत्र एकव्यक्ता बनी रहे और अन्तर-जीवन में धर्म की ज्योति निरन्तर जलती रहे। कारण यह, कि धर्म कोई बाहरी पदार्थ नहीं है। यह तो आत्मा की अपनी ज्योति है, आत्मा का धन तेज है।

आचार्य कुन्दकुन्द से पूछा गया कि धर्म क्या है? तो उस महान् आचार्य ने यह नहीं कहा कि—“अमुक ढँग से अमुक स्तोत्र पढ़ना धर्म है। अमुक प्रकार की वेप-भूषा धारण करना धर्म है। अमुक तरह से माता केरम में धर्म है। अमुक तरह के क्रिया-कारण करने में धर्म है। अमुक सम्प्रदाय की सम्प्रत्यक्ष करने में धर्म है। अमुक वंश के या सम्प्रदाय के साधु का वंशान करने में धर्म है।। उन्होंने धर्म के विषय में बहुत महत्त्वपूर्ण बात कही है—“वस्तु-सहायो यन्मो धर्माद्—वस्तु का धन स्वभाव ही—निज-गुण ही धर्म है।

अग्नि का धर्म तेज है, क्योंकि वह अग्नि का स्वभाव है। अग्नि को किसी भी स्थान में जमाएँ, किसी भी समय में जलाएँ उसमें से तेज प्रस्रुति होमा ही। स्थान-विशेष या काल-विशेष उसके स्वभाव को बध्न नहीं सकते। उसके लिए व्यक्ति, स्थान और काल कोई महत्त्व नहीं रखते। चाहे उसे किसी ब्राह्मण के घर में जलाएँ या क्षत्र के घर में नीचस्थान में जलाएँ या घर में दिन में जलाएँ या रात में वह जमाने पर अपने सत्य स्वभाव के अनुसार उज्ज्वला तथा प्रकाश होने का काम करेगी ही। उसका वह काम नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जमाने पर तो उज्ज्वला या प्रकाश है परन्तु क्षत्र के घर में अन्धकार

फैला दे। वह तो सर्वत्र एक ही काम करेगी, जो उसका अपना स्वभाव है।

तो अभिप्राय यह हुआ कि धर्म है—वस्तु का अपना स्वभाव। यदि अग्नि में तेज कहीं बाहर से डाल दिया जा सकता तो वह व्यक्ति-विशेष के अधिकार में आ जाती, या कोई जाति-विशेष या राष्ट्र-विशेष उस पर अपना आधिपत्य जमा लेता। और इस स्थिति में वह फिर अपने वास्तविक रूप में नहीं रह पाती। विभिन्न स्थितियों के कारण विभिन्न रूपों में विकृत हो जाती और सर्वत्र समान रूप से स्वभाव-सिद्ध कार्य नहीं कर पाती। अतः ससार के पदार्थों का जो स्वभाव है, जो निज गुण है, वस्तुतः वही उनका धर्म है।

आत्मा का वही अपना धर्म है, जो उसका सदा सर्वदा सहज भाव से प्रवाहशील रहने वाला स्वभाव है। आत्मा का धर्म—व्यक्ति, परिवार, जाति, समाज तथा राष्ट्रीय सीमाओं से सर्वथा परे, सर्वत्र एक-रस रहने वाला धर्म है। आत्मा के सद्गुण अपने लिए बँधी-बँधाई सकुचित कारा को कभी प्रश्रय नहीं देते। यह नहीं, कि यदि आप अपने माता-पिता की विनय करें, आदर-भक्ति करें, अपने गुरु का सत्कार-सम्मान करें, वह तो धर्म है, और यदि दूसरे गुणी जनो का सम्मान करें, तो वह पाप है। आपके मानस में अपने पिता के प्रति जितना पूज्य भाव है, उतना ही पड़ोसी के पिता के प्रति भी होना चाहिए। आप अपनी माता का जितना सम्मान करते हैं, पड़ोसी की माँ भी आपसे उतना ही सम्मान पाने का अधिकार रखती है। गाँव की एक साधारण वृद्धा भी आपसे यह अधिकार चाहती है कि आप उसका भी अपनी माँ के रूप में सत्कार करें। तो बात यह है कि आप में जो विनय का निज गुण है, आत्म स्वभाव है, वह सर्वत्र एक समान हो। आपके जीवन में यदि वस्तुतः विनय-धर्म प्राणवान् हैं तो जहाँ कहीं भी गुणाधिक व्यक्ति मिले, फिर भले ही जाति या वंश आदि के रूप में वह कोई भी क्यों न हो,

भ्रमण उछली है, मोम का घन्धड़ बसना है। घर में पहुँचि तो बच्च पर उबस पड़े पत्नी पर बरस पड़े या माई-बहिन के साथ संघर्ष करने लगे। तो मैं पूछता हूँ कि दस-बीस वर्ष की साधना के बाद आपने क्या पाया ? यह तो वैसा ही हुआ कि घसपताम के बाहर बरस गया कि बीमार के बीमार। यह भी कोई जीवन है ? जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि धर्म-स्नान में तथा उसक बाहर सर्वत्र एकदम ही बनी रहे और अन्तर-जीवन में धर्म की शक्ति निरन्तर बसती रहे। कारण यह, कि धर्म कोई बाहरी पदार्थ नहीं है। यह तो आत्मा की अपनी शक्ति है, आत्मा का अपना तेज है।

आचार्य कृष्णकृष्ण से पूछा गया कि धर्म क्या है ? तो उस महान् आचार्य ने यह नहीं कहा कि—“अमुक ईश से अमुक स्तोत्र पढ़ना धर्म है। अमुक प्रकार की वेद-सूत्रा पारण करना धर्म है। अमुक तरह से माता केरन में धर्म है। अमुक तरह के किया-काएँ करने में धर्म है। अमुक सम्प्रदाय की सम्प्रत्यय लगे में धर्म है। अमुक पंथ के या सम्प्रदाय के साधु का परीक्षा करने में धर्म है।” उन्होंने धर्म क विषय में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है—“वस्तु-माहापो धम्मो” धर्मान्—वस्तु का अपना स्वभाव ही—निज-सुग ही धर्म है।

धर्म का धर्म तेज है, क्योंकि वह धर्म का स्वभाव है। धर्म को किसी भी स्थान में जमाएँ, किसी भी समय में जमाएँ उसमें से तेज प्रसृष्ट होना ही। स्थान-विशेष या काल-विशेष उसके स्वभाव को बदल नहीं सकते। उसके लिए व्यक्ति, स्थान और काल कोई महत्व नहीं रखते। चाहे उसे किसी बाह्य के घर में जमाएँ या झड़ के घर में तीर्थस्थान में जमाएँ या घर में दिन में जमाएँ या रात में वह जमाने पर अपने सत्य स्वभाव के अनुसार उच्छ्रिता तथा प्रकाश देने का काम करेगी ही। उसका यह नाम नहीं है कि बाह्य के घर में जमाने पर ही उच्छ्रिता या प्रकाश के परम्पु झड़ के घर में ध्वजार

फैला दे। वह तो सर्वत्र एक ही काम करेगी, जो उसका अपना स्वभाव है।

तो अभिप्राय यह हुआ कि धर्म है—वस्तु का अपना स्वभाव। यदि अग्नि में तेज कही बाहर से डाल दिया जा सकता तो वह व्यक्ति-विशेष के अधिकार में आ जाती, या कोई जाति-विशेष या राष्ट्र-विशेष उस पर अपना आधिपत्य जमा लेता। और इस स्थिति में वह फिर अपने वास्तविक रूप में नहीं रह पाती। विभिन्न स्थितियों के कारण विभिन्न रूपों में विकृत हो जाती और सर्वत्र समान रूप से स्वभाव-सिद्ध कार्य नहीं कर पाती। अतः ससार के पदार्थों का जो स्वभाव है, जो निज गुण है, वस्तुतः वही उनका धर्म है।

आत्मा का वही अपना धर्म है, जो उसका सदा सर्वदा सहज भाव से प्रवाह्यमान रहने वाला स्वभाव है। आत्मा का धर्म—व्यक्ति, परिवार, जाति, समाज तथा राष्ट्र की क्षुद्र सीमाओं से सर्वथा परे, सर्वत्र एक-रस रहने वाला धर्म है। आत्मा के सदगुण अपने लिए बँधी-बँधाई सकुचित कारा को कभी प्रश्रय नहीं देते। यह नहीं, कि यदि आप अपने माता-पिता की विनय करें, आदर-भक्ति करें, अपने गुरु का सत्कार-सम्मान करें, वह तो धर्म है, और यदि दूसरे गुणी जनो का सम्मान करें, तो वह पाप है। आपके मानस में अपने पिता के प्रति जितना पूज्य भाव है, उतना ही पटौसी के पिता के प्रति भी होना चाहिए। आप अपनी माता का जितना सम्मान करते हैं, पटौसी की माँ भी आपसे उतना ही सम्मान पाने का अधिकार रखती है। गाँव की एक साधारण वृद्धा भी आपसे यह अधिकार चाहती है कि आप उसका भी अपनी माँ के रूप में सत्कार करें। तो बात यह है कि आप में जो विनय का निज गुण है, आत्म स्वभाव है, वह सर्वत्र एक समान हो। आपके जीवन में यदि वस्तुतः विनय-धर्म प्रागुच्य हो तो जहाँ कहीं भी गुणाधिक व्यक्ति मिले, फिर गल ही जाति या वंश आदि के रूप में वह कोई भी क्यों न हो,

मापके मापस में उसका प्रति मुक्ता-सम्मान की एक सहज मधुर प्रमोद मानना चाहिए।

धर्म किसी भेष पंथ या माल-विशेष के लुटे से बँधा हुआ नहीं है। वह तो सर्वत्र फैला हुआ है, धर्म-स्थान के अन्दर और उसके बाहर भी व्याप्त है। धर्म-स्थान में या बर्फ के सामने यदि झूठ बोमना बुरा है, और पाप है, तो वह सारे संसार में बहाँ-कहीं भी बोमना आप धर्म और पाप ही माना जाएगा। पिता के सामने झूठा झूठ बोमना है, तो पिता उसे धमकाता है, पीटता है, और अपनी सारी शक्ति लगा देता है कि मेरे सामने झूठ क्या बोमना? परन्तु थोड़ी देर बाद ही बरबादे पर एक व्यक्ति पुकारना है, पर वह उससे मित्रता नहीं चाहता है, यहाँ उसी सड़क से जिसे कि बस्ता भर बहुत झूठ बोमने के अपराध में पीटा जा रहा है—धामधुन से वह तो कि पिता भी घर पर नहीं है। तो पुत्र प्रसमंजस में पड़ जाता है कि वह क्या करे? धर्म-धर्म पिता भी झूठ बोमने के अपराध में तमाचे अड़ रहे हैं और धर्म के स्वयं ही झूठ बुझा रहे हैं? संभव है, धार्मा का पालन नहीं किया तो फिर चाँदा नक़्क़ है। तो बालक यह सिद्धान्त-सा बना लेता है कि पिता भी तो यह समझाया है कि पिता के सामने झूठ नहीं मानना परन्तु बुरा के सामने गले ही झूठ बोल कोई अपराध नहीं है।

इस तरह आप बालक के अस्तित्व धर्म-जीवन को विभिन्न टुकड़ों में बाँट देता है। आप चाहते हैं कि आपकी सन्तान आपका सामने तो सत्य बोलें आपका विनय करें। उसकी सारी सम्झाईयाँ आपके लिए ही हो दूसरा के लिए नहीं। तो उसका जीवन घर और बाहर दो तरह का हो जाता है।

एक सड़क को सुन्न में पड़ाया गया—“पूखी भूमि ॥ सूर्य स्थिर है”।

सड़क पड़ कर घर पहुँचा तो पिता ने पूछा कि—आप क्या पका है ?

लडके ने कहा—“पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है।”

पिता ने एक चपत जमाते हुए कहा—“मूर्ख ! तू कुछ नहीं जानता । यह गलत है कि—पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है । सत्य तो यह है कि—सूर्य घूमता है, और पृथ्वी स्थिर है।”

अगले दिन लडका स्कूल पहुँचा और अध्यापक ने कल का पाठ पढ़ा तो उसने कहा—“सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर है।”

यह सुनते ही मास्टर ने भी एक तमाचा लगा दिया और कहा—“मूर्ख, तुम्हें एक छोटा-सा वाक्य भी याद नहीं रहा । कल ही तो बताया था कि—पृथ्वी घूमती है, और सूर्य स्थिर है।”

दोनों जगह तमाचे पड़ने लगे तो बालक असमजस में पड़ गया । बहुत कुछ सोचने के बाद उसने अपना एक नया ही सिद्धान्त निश्चित कर लिया ।

कुछ दिनों बाद स्कूल में इन्स्पेक्टर आया और परीक्षा के प्रश्न के रूप में उमी लडके से पूछा कि ‘बनाओ—पृथ्वी और सूर्य दोनों में से कौन घूमता है ?’ तो उसने उत्तर दिया कि—“स्कूल में तो पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है, और घर पर—सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर है।”

इन्स्पेक्टर हँस पड़ा और साथ ही चकराया भी कि यह क्या मामला है ? वह समझ नहीं पाया कि आखिर, लडका कहता क्या है ? क्या वह इस तरह की बेतुकी बात करता है ?

इन्स्पेक्टर ने बालक से समाधान माँगा, तो उसने बताया कि “घर में यह कहने पर पिटाई होती है कि—‘पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है’, और यह कहने पर स्कूल में पिटाई होती है कि—‘सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर है।’

प्रस्तुत कहानी पर आप हँस रहे हैं, किन्तु यह बताइए कि बेचारा

आपके मानस में उसके प्रति सत्कार-सम्मान की एक सहज मधुर प्रतीक स्थापना जायदा होनी ही चाहिए।

धर्म किसी क्षेत्र पंच या काल-विशेष के कूटे से बंधा हुआ नहीं है। वह तो सर्वत्र पैदा हुआ है, धर्म-स्नान के अन्तर और उसके बाहर भी व्याप्त है। धर्म-स्नान में या बड़ों के सामने यदि झूठ बोलना बुरा है, और पाप है, तो वह सारे संसार में जहाँ-जहाँ भी बोला जाय धर्म और पाप ही माना जाएगा। पिता के सामने मड़का झूठ बोलता है, तो पिता उसे धमकाता है, पीटता है, और अपनी सारी शक्ति लगा देता है कि मेरे सामने झूठ क्यों बोला? परन्तु जोड़ी बेर बार ही दरवाजे पर एक व्यक्ति पुकारता है। वह वह उससे मिलना नहीं चाहता है, यतः उड़ी सड़के से जिसे कि चन्दा मर पहुँचे झूठ बोलने के अपराध में पीटा जा रहा है—मागन्तुक से कह दो कि पिता भी घर पर नहीं हैं। तो पुत्र धर्ममयस में पड़ जाता है कि वह क्या करे? धनी-गनी पिता भी झूठ बोलने के अपराध में समाये बड़ रूढ़ के और धर्म के स्वयं ही झूठ बुझा रहे हैं? संभव है, पाशा का पालन नहीं किया तो फिर चाँटा बड़ बे। तो बालक यह सिद्धान्त-सा बना सता है कि पिता भी का यह धर्मिप्राय है कि पिता के सामने झूठ नहीं बोलना परन्तु दूसरों के सामने धर्म ही झूठ बोलने कोई अपराध नहीं है।

इस तरह आप बालक के अक्षरार्थ धर्म-जीवन को विभिन्न दृष्टियों से बाँट देते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी संज्ञान आपके सामने तो सत्य बोले आपका विनय करे। उसकी सारी धन्यवादें आपके लिए ही हों दूसरों के लिए नहीं। तो उसका जीवन घर और बाहर दो तरह का हो जाता है।

एक मड़के को सुप्त में पढ़ाया गया—“पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है”।

लड़का पढ़ कर घर पहुँचा तो पिता ने पूछा कि—मात्र क्या पढ़ा है?

लडके ने कहा—“पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है।”

पिता ने एक चपत जमाते हुए कहा—“मूर्ख ! तू कुछ नहीं जानता । यह गलत है कि—पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है । सत्य तो यह है कि—सूर्य घूमता है, और पृथ्वी स्थिर है ।”

अगले दिन लडका स्कूल पहुँचा और अध्यापक ने कल का पाठ पूछा तो उसने कहा—“सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर है ।”

यह सुनते ही मास्टर ने भी एक तमाचा लगा दिया और कहा—“मूर्ख, तुझे एक छोटा-सा वाक्य भी याद नहीं रहा । कल ही तो बताया था कि—पृथ्वी घूमती है, और सूर्य स्थिर है ।”

दोनों जगह तमाचे पड़ने लगे तो बालक असमजस में पड़ गया । बहुत कुछ सोचने के बाद उसने अपना एक नया ही सिद्धान्त निश्चित कर लिया ।

कुछ दिनों बाद स्कूल में इन्स्पेक्टर आया और परीक्षा के प्रश्न के रूप में उसी लडके से पूछा कि ‘बनाओ—पृथ्वी और सूर्य दोनों में से कौन घूमता है ?’ तो उसने उत्तर दिया कि—“स्कूल में तो पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है, और घर पर—सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर है ।”

इन्स्पेक्टर हँस पड़ा और साथ ही चकराया भी कि यह क्या मामला है ? वह समझ नहीं पाया कि आखिर, लडका कहता क्या है ? क्या वह इस तरह की बेटुकी बात करता है ?

इन्स्पेक्टर ने बालक से समाधान माँगा, तो उसने बताया कि “घर में यह कहने पर पिटाई होती है कि—‘पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है’, और यह कहने पर स्कूल में पिटाई होती है कि—‘सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर है ।’

प्रस्तुत कहानी पर आप हँस रहे हैं, किन्तु यह बताइए कि बेचारा

नामक क्या करे ? वह सुप्त और घर के दो परस्पर विरोधी पाटों के बीच पिस रहा है। वह ऐसा न बने, तो क्या करे ?

घाब नइक्यों पर यह शोक मड़ा जाता है कि उसमें विनय नहीं रहा। उसमें आस्थिरता नहीं रही। पर, घायल जानते हैं कि हार्ड-सूम्सों और कालेजों में उन्हें किस तरह की शिक्षा मिलती है ? वहाँ उन्हें मॉस और ग्रिफे के पुस्तक बचाए जाते हैं। और इसर घर में घायल उन्हें ग्रिफे ग्राम का पाठ पढ़ाते हैं। तो इन दो तरह के संस्कारों में वह सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकता है ? जब तक घर की और कालेज की पढ़ाई में एकस्वता एक समान बैठना नहीं आ पाएगी तब तक बच्चों का जीवन एक प्रवाह में कैसे प्रवाहित हो सकता है ? तो इस तरह व्यक्ति परिवार, समाज, संघ, तथा राष्ट्र सभी दो पाटों के बीच में पिस रहे हैं।

समय-संघ बनने से पूर्व के साधु-जीवन की ओर झुकते हैं तो वहाँ पर भी साधक का जीवन दो पाटों के बीच में पिछता हुआ-सा लहराता है। कुछ अपने शिष्य को सिखाता था— 'बड़े घायल पुस्तकें तो सम्मान में एकदम बड़े हो जाना चाहिए। यदि उन्हें नहीं हुए तो आशा करना लगेगी और उसका प्रायश्चित्त पाएगा। दूसरी ओर यदि सम्यक सम्प्रदाय का बड़े से बड़ा मुनि या आचार्य भी आ गया और उसके सम्मान में उठ बसे तो अपमान है और प्रायश्चित्त लेना होगा। इसलिए मुनि भी उसी नामक की-सी दुविधा का अनुभव करता था। इस तरह पाप के दोहरे पाठ में शिष्य की जिम्मेदारी चुकान की जाती थी। दुर्भाग्य है कि उत्कामीन सन्त-मानस में न तो धर्म सम्प्रदाय के विहित हुए सम्मान व्यक्ति का आदर-सम्मान करने की भावना बची और न आज भी जय पाई है।

एक समय की बात है कि अलग-अलग सम्प्रदायों के कुछ सन्त एक छोटे से गाँव में मिले। गाँव में घर बड़े थे। अतः एक-दो शिष्यों के

मायुओं को तो आहार-पानी मिला, परन्तु कुछ अन्य मन्त्रा को नहीं मिला, वे धूम-फिरकर ग्वाली पात्र लिए वापस लौट आए।

अब एक विकट समस्या खड़ी हो गई कि क्या किया जाय ? यदि परस्पर आहार-पानी का लेन-देन करते हैं तो साधुता खतरे में पड़ जाती है। और यदि एक-दूसरे को दिए बिना खाएँ तो कैसे खाएँ ? यह तो हो नहीं सकता कि माथ के कुछ सन्त भूखे-प्यासे बैठे देखा करें और दूसरे आनन्द से खाते रहे ?

प्रश्न टेढ़ा बनता जा रहा था कि क्या किया जाय ? उस मण्डली में मैं भी था। मैंने पूछा—“आपने जो परम्परा बना रखी है, क्या आप इसे अच्छा समझते हैं ? यदि आपका हृदय इतना कठोर है कि हम तो खाएँगे, भले ही दूसरे भूखे रह, प्यासे रहे, तब तो बात अलग है। पर, यदि आपके हृदय में मानवीय सहज स्नेह की रस-धागा बह रही है, तो ऐसी परिस्थिति में इन रूढ़ बन्धनों को, जड़ परम्पराओं को, निष्प्राण नीमान ग्वाओं को तोड़ देना ही अयस्कृत है। भगवान् महावीर का तो यह उपदेश है—‘अमविभागी न हृ तस्स मोक्खो।’ ‘जो प्राप्त नामग्री का परस्पर मविभाग नहीं करता, वह मोक्ष नहीं पा सकता।’ हाँ तो, यदि आप दूसरा के घर से गवेषणा करके लाई हुई भिक्षा में से स्नेह वात्मत्वं के नाते मविभाग नहीं कर सकते, और वह भी समान-धर्मी साधुओं के साथ, तो फिर विष्व के साथ और प्राणी-जगत के साथ आपकी उदारता का, विष्व-वस्तुता की भावना का प्रमाण कैसे होगा ? मेरे अन्दर तो अभी इन्मानियत की ज्योति टिम-टिमा रही है, अतः मैं तो इन्हें दिए बर्ग नहीं ला सकता।” मरल और स्पष्ट हृदय में वही गढ़ बात अमर कर जाती है। अस्तु, मत्र की वात्मन्त्र भावना जगी और उस दिन मत्मात्म के साथ उस चुगई को तोड़ दिया गया, जो एक-दूसरे मन्त्र के जीवन में सम्प्रदाय के नाम पर भेद की दीवार बनकर खड़ी थी।

परम्पराओं की प्रक्रिया कितनी उलझी हुई है कि एक-साथ रही हुई

वो बिन्दुमयी एक-दूसरे का आधार भी नहीं कर सकतीं। कल्पना कीजिए, पिता किसी एक सम्प्रदाय में दीक्षित हुआ और पुत्र किसी दूसरी सम्प्रदाय में। तो जो पिता-पुत्र क्यों तक एक-दूसरे के साथ रहे, एक-दूसरे के जीवन में माधुर्य जोलते रहे, एक-दूसरे के सहयोगी बनकर रहे, वे ही इस परम्परा के सम्मन में इतनी दृढ़ता से बकड़ दिए जाते हैं कि वे एक-दूसरे को सम्मन तक नहीं कर सकते। एक-दूसरे से सुख-राम्ति की बात नहीं पूछ सकते। यदि पिता भूखा और प्यासा है और पुत्र के पास आहार-पानी है तो वह अपने ही पिता को आहार-पानी देकर उसकी भूख-प्यास नहीं बुझ सकता। यदि पिता के पास आहार है तो वह अपने कुमुदित पुत्र की भूख शान्त नहीं कर सकता। उसे आहार-सम्मान पूर्वक पास नहीं बैठ सकता।

इस तरह स्नेह और वात्सल्य से साथ-साथ चलने वाली दो बिन्दुमयी के बीच में वह त्रियमाणु सम्प्रदायवाद तथा कई परम्पराओं का पहाड़ सा जड़ा हो जाता है, जो पिता-पुत्र को परस्पर स्नेह और वात्सल्य की नजर से देखने तक नहीं देता। इस तरह जो धर्म धर्म-धर्म-धर्म दो सम्प्रदायों में प्रवर्धित भाई भाई के तथा माता-पुत्री के बीच में भेद की बीमार बनकर जड़ा हो जाता है, प्रकृति-मदत स्नेह सम्बन्ध को भी निभाने नहीं देता वह धर्म धर्म नहीं है। धर्म जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। वह केबी नहीं है, जो टुकड़े-टुकड़े करता है। वह तो वह सूई है, जो टूटे हुए दो दिनों को भी जोड़ दे। यस्तु, जो धर्म एक-दूसरे का आधार करना नहीं सिखाता एक-दूसरे को एक-दूसरे के दुःख-सुख में आपत्तियाँ में सहयोग देने की प्रेरणा नहीं देता वह नीबिध धर्म नहीं है। वह तो मुर्दा धर्म है। और मुर्दा किसी से स्नेह नहीं कर सकता किसी को सहारा नहीं दे सकता कुराहियों से भड़ नहीं सकता। उसका काम है पड़े-पड़े सड़ते और गलते रहना और अन्त में एक दिन बहुत छोड़कर समाप्त हो जाना।

एक बात याद दाय रही है—“रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय में नया

पोप गद्दी पर बैठा। एक दिन पोप का पुराना शिक्षक एक पादरी उससे मिलने आया, तो उसके सम्मान में पोप खड़ा हो गया। इस पर पोप के नीचे के एक अधिकारी ने कहा कि—“आप पोप हैं, आपको किसी के सम्मान में खड़ा नहीं होना चाहिए।”

पोप ने कहा—“मैंने इससे ज्ञान लिया है, एक दिन यह मेरा गुरु रहा है और गुरु का आदर करना मेरा अपना धर्म है।”

अधिकारी ने कहा—“भले ही ये आपके गुरु रहे हो। किन्तु इस समय आप पोप हैं और पोप किसी भी व्यक्ति का आदर करने के लिए खड़ा नहीं हो सकता। हुआ, यह वैधानिक प्रश्न है।”

पोप ने मुसकराते हुए कहा—“अभी मैं नया-नया पोप बना हूँ, अभी मेरी इन्सानियत मरी नहीं है। अस्तु, मैं अभी इस इन्सानियत से परे के तुम्हारे विधान पर चल नहीं सकता। अभी तो मेरी आत्मा का जीवित कानून मुझे अपने से ज्येष्ठ-श्रेष्ठ व्यक्ति के सम्मान में खड़े होने की प्रेरणा देता है। और जब तक मेरा यह आत्म-धर्म जिन्दा रहेगा, तब तक मैं बड़ों का आदर करता रहूँगा।”

आज मनुष्य ने कुछ ऐसा विधान-सा बना लिया है कि वह अपने परिवार, अपने पथ, अपने मत, और सम्प्रदाय के लिए कुछ और रूप रखता है, और दूसरों के लिए कुछ और ही तरीका अपनाता है। यदि आपके सामने दूसरे पथ का, दूसरे धर्म का व्यक्ति भूखा-प्यासा छटपटा रहा है, जीवन की अन्तिम साँस छोड़ रहा है, फिर भी पथों की मान्यता के जाल यदि आपको उसकी सेवा करने की इजाजत नहीं देते, उसे दो बूँद जल देने से इन्कार करते हैं, तो यह धर्म नहीं, अधर्म है। यह कितना अमानवीय विचार है कि अपनी सम्प्रदाय के साधुओं को तो जरूरत से भी ज्यादा आहार दे सकते हो, दूध-दही, मिष्ठान्न आदि से पाय भर सकते हो, पर, दूसरी सम्प्रदाय के बुभुक्षित व्यक्ति को एक कौर भी खाने को नहीं दे सकते। सम्प्रदाय-विशेष भले

ही इसे धर्म करार होते हों पर, मेरा आत्मा मेरा मन इसे धर्म मानने से इन्कार करता है।

हाँ तो मैंने यह सत्य-चित्र आपक सामने रखा है कि माता-पिता आचार्य आदि ज्येष्ठ-ज्येष्ठ व्यक्तियों को आदर देने की जो इच्छा है, उसमें एक जगह धर्म और दूसरी जगह पाप बताना यह धर्म-धर्म का सूत्र नहीं है। धर्म-धर्म का सिद्धान्त तो सर्वत्र एक रूप रहा है। वह अपने और पराये का भेद करके नहीं बना है, वह धर्म को दुश्मनों में नहीं बाँटना चाहता। किसी सबको मित्रसु दैवी चाहे कोई अपने पक्ष का व्यक्ति लाए या दूसरे पक्ष का उसके माधुर्य में कोई अन्तर नहीं पाता।

तो आचार्य कुन्वकुन्द के शब्दों में—“वस्तु का घोषणा स्वभाव ही निराला ही धर्म है। हाँ तो यदि मनुष्य अपने आत्म-स्वभाव में प्रकाशित हो जाय उसकी घोषणा सर्वत्र-सर्वत्र एक रूप बन जाय तो जीवन की सभी समस्याओं का हल हो सकता है। प्रत्येक उपासना गृह में धर्म है और उसके बाहर सर्वत्र पाप है, यह धर्म की घोषणा नहीं हो सकती। भगवान् महावीर के धर्म ने एक दिन स्पष्ट शब्दों में घोषणा किया था कि—‘धर्म किसी स्थान-विशेष में या किसी मनुष्य-वर्ग के किया-कारण की कला में बन्द नहीं हो सकता वह तो सब जगह है। घर पर या दुकान पर यदि बिकेक रखा जाय सहिष्णुता और सन्तोष से काम लिया जाय तो वहाँ भी धर्मोद्भूत कर सकते हैं। ॥ तुम्हारे

धारा स्वर्ण वन गई। यह एक किंवदन्ती है, यह असत्य भी हो सकती है। पर, यदि आपके जीवन में विवेक है, करुणा और प्रेम है, एक-दूसरे को सहयोग देने की भावना है, दुखी के प्रति हमदर्दी है, तो आप जहाँ-कहीं खड़े होंगे, या जिस किसी क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, वही धर्म का खजाना आपके हाथ में होगा।

भोजन करते समय आपके अन्तर-मानस में शान्ति है, दूसरे का सम्मान है तो वहाँ भी धर्मार्जन कर सकते हैं। श्रावण की बदली उमड़-धुमड़ कर बरस रही है, आप छाता लिए जा रहे हैं, और रास्ते में कोई बूढ़ा काँपता और ठिठुरता हुआ चल रहा है, यदि उसे छाते का सहारा दे दिया, उसके पैर लडखड़ा रहे हैं तो उसे अपने कन्धे का सहारा देकर गति दे दी, तो वहाँ भी धर्म का प्रकाश पा सकते हैं। मार्ग के बीच में केले का छिलका पड़ा है। आपने देखा कि जल्दी में किसी का पैर इसके ऊपर पड़ गया तो वह फिसल पड़ेगा, उसकी हड्डी-पसली चूर-चूर हो जाएगी, इसलिए उसे विवेक-पूर्वक उठाकर एक किनारे कर दिया तो आपने रास्ते चलते भी धर्म कमा लिया। घर से बाहर कूड़ा-करकट फेंकना तो है, पर उसे इस तरह फेंका कि राह चलते किसी राहगीर पर पड़कर उसके गरीर तथा वस्त्रों को गन्दा बना दे, या दूसरे के दरवाजे पर तथा सार्वजनिक स्थानों में फेंक दिया और जनता के मार्ग को गन्दा बना दिया, तो यह तरीका गलत है। दूसरे शब्दों में वह एक सामाजिक पाप है। परन्तु विवेक-पूर्वक ऐसे ढंग से डाला कि जहाँ अपना, पड़ोसी का तथा गाँव के किसी भी व्यक्ति का अहित न हो, तो वही धर्म की ज्योति जग सकती है।

यदि जीवन में विवेक का दीप बुझ चुका है, तो धर्म-स्थान में भी पाप-कर्म का वन्ध हो सकता है। पयुपण पर्व के आध्यात्मिक दिनों में, जब कि उपाश्रयों में तपस्या, सामायिक, पोषक के ठाठ लगा करने हैं, उसके साथ धर्म कार्यों के लिए चन्दे चिट्ठे होते हैं और जब पुराने

धारा स्वर्ण बन गई। यह एक किंवदन्ती है, यह असत्य भी हो सकती है। पर, यदि आपके जीवन में विवेक है, करुणा और प्रेम है, एक-दूसरे को सहयोग देने की भावना है, दुखी के प्रति हमदर्दी है, तो आप जहाँ-कहीं खड़े होंगे, या जिस किसी क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, वही धर्म का खजाना आपके हाथ में होगा।

भोजन करते समय आपके अन्तर-मानस में शान्ति है, दूसरे का सम्मान है तो वहाँ भी धर्मार्जन कर सकते हैं। श्रावण की बदली उमड़-धुमड़ कर बरस रही है, आप छाता लिए जा रहे हैं, और रास्ते में कोई बूढ़ा काँपता और ठिठुरता हुआ चल रहा है, यदि उसे छाते का सहारा दे दिया, उसके पैर लडखड़ा रहे हैं तो उसे अपने कन्वे का सहारा देकर गति दे दी, तो वहाँ भी धर्म का प्रकाश पा सकते हैं। मार्ग के बीच में केले का छिलका पड़ा है। आपने देखा कि जल्दी में किसी का पैर इसके ऊपर पड़ गया तो वह फिमल पड़ेगा, उसकी हड्डी-पमली चूर-चूर हो जाएगी, इसलिए उसे विवेक-पूर्वक उठाकर एक किनारे कर दिया तो आपने रास्ते चलते भी धर्म कमा लिया। घर से बाहर कूड़ा-करकट फेंकना तो है, पर उसे इस तरह फेंका कि राह चलते किसी राहगीर पर पड़कर उसके शरीर तथा वस्त्रों को गन्दा बना दे, या दूसरे के दरवाजे पर तथा मार्वाजनिक स्थानों में फेंक दिया और जनता के मार्ग को गन्दा बना दिया, तो यह तरीका गलत है। दूसरे शब्दों में वह एक सामाजिक पाप है। परन्तु विवेक-पूर्वक ऐसे ढंग में डाला कि जहाँ अपना, पटौसी का तथा गाँव के किसी भी व्यक्ति का अहित न हो, तो वही धर्म की ज्योति जग सकती है।

यदि जीवन में विवेक का दीप बुझ चुका है, तो धर्म-स्थान में भी पाप-कर्म का बन्ध हो सकता है। पयुपण पर्व के आध्यात्मिक दिनों में, जब कि उपाश्रयों में तपस्या, नामायिक, पीपघ के ठाठ लगा करते हैं, उनके साथ धर्म-कार्यों के लिए चन्दे चिट्ठे होते हैं और जब पुराने

वही-जैसे कुलते हैं वो कभी-कभी भापस में बाम्बूड़ भी हो जाता है। एक बार एक ऐसे ही प्रसंग पर संभव यह बना भापस में काफी दू-दू, मैं-मैं हुई। एक सज्जन काफी ओर-ओर में चिह्ना रहे थे और किसी धर्म सज्जन पर बोधोपेक्षा कर रहे थे। सामने वाले सज्जन ने कहा—“धर्म साहब ! धर्याई है, मरा बीरे-बोमिए। भाप में इतनी सक्ति भी तो नहीं जो इस प्रकार बेटुके चिह्नाते रहें। इतना सुमना था कि वे सज्जन और अधिक ओर से मरने कि—“धर्याई है तो क्या हुआ एक-दो को पछाड़ने की तो सब भी हिम्मत रखता है।” मैं पूछता हूँ—क्या पशु पण पर्व ऐसे ही मनाया जाता है ? क्या ऐसी धर्याईयां धर्म की कोटि में पाएँगी ? क्या भाप केवल धूर्तों मरने तक ही धर्म को सीमित मानते हैं ? नहीं कोई भी समझदार इस प्रकार विवेकहीन भूले मरने में धर्म नहीं मान सकता। भाप शरीर को नहीं मन को मारिए। शरीर के मारने में समस्या का हल नहीं है। यह शरीर एक-दो बार नहीं धमन्त धमन्त बार मरा है। मारकी में यह शरीर धमन्त बार मर चुका है। मनुष्य तिर्यग्न्य के अति योनियों में भी इस शरीर को धमन्त-धमन्त बार मारा गया है फिर भी कर्म-बन्धन की अनादि परम्परा समाप्त नहीं हुई।

हाँ तो शरीर के मारने में तथा तप के द्वारा शरीर को सुखाने मात्र में ही धर्म नहीं है, अपितु धर्म तो वहाँ है जहाँ राग-द्वेष की सोह भ्रु सत्ता को तोड़कर सुख-दुःख में जीवन का आत्मा का संतुलन बनाए रखा जाता है।

मगवान् महावीर का धर्म धर्म-स्थानक में या उपास्य में या धर्म उपासना पद्धति में ही जिनगी को सुधारने की बात नहीं कहता वह तो जीवन की हर साँस के साथ प्रकाश लेकर पति करने की बात कहता है। मगवान् महावीर का धर्म— अपने ही पंच के अपने ही सम्प्रदाय के व्यक्तियों के सत्कार की बात भी नहीं कहता। वह तो सबके सम्मान की सबके अपेक्षित आदर की बात कहता है। मगवान्

महावीर का अन्तर्दर्शन तो यह कहता है कि आपके धर्म की ज्योति अग्नि की तरह सब काल, सब क्षेत्र, और सब सम्प्रदायो में समान रूप से जलती रहे। धर्म को अलग-अलग पथो और सम्प्रदायो में बाँटकर नहीं चलाया जा सकता। पन्थो और सम्प्रदायो के कट-घरे में धर्म को कैद नहीं किया जा सकता। वह तो सदा-सर्वदा देश, काल, व्यक्ति और परिवार की सीमाओ से परे रहकर ही प्रकाश दे सकता है।

दिनांक
२३-६-५६

कुचेरा (राजस्थान)

पारस-मणि

इस बिराट संसार में मनुष्य एक सीमित केन्द्र पर सड़ा है। उसके सामने सू-सण्डल पर समुद्र में पाकपत्र में बिखर भी नजर आते हैं। सब एक बिराट प्राणि-संसार बसा हुआ दिखाई देता है। सब प्राणियों में एक समान चैतन्य-तत्त्व व्याप्त है। यदि मनुष्य पंच-भूतों से निर्मित भौतिक शरीर धारण किये हुए है, तो दूसरे प्राणियों ने भी पंच-भौतिक शरीर धारण कर रखा है। फिर भी प्राणियों ने तथा पर्व-शाला में मनुष्य को विशिष्टता प्रदान की है, और उसी की महानता का वर्णन किया है। बुद्धिवाद का सजीव प्रतिनिधि होने के नाते मनुष्य को बुनियाद का सर्व-श्रेष्ठ प्राणी माना गया है।

अस्तु, इसी पर हम विचार करेंगे कि यह वर्णन किस दृष्टि से किया गया है ? मनुष्य को अपनी विशिष्टता क्यों प्रदान की गई है, और उसकी महिमा क्यों गाई गई है ? जब तक मानव-जीवन की बहुराई में उतरकर इस प्रश्न पर विचार-विमर्श नहीं करते जब तक सही तथ्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

कदाचित् आप यह भी सोचते होंगे कि केवल सांसारिक सौन्दर्य की दृष्टि से ही मानव को विशिष्टता प्रदान की गई है और उपनुसार

उसकी महिमा का गुण-गान किया गया है। तो, हमें सूक्ष्म-दृष्टि से देखना है कि हमारे शरीर के अन्दर क्या है? शरीर के ऊपरी आवरण को हटाकर भीतरी भाग में देखें कि—वहाँ क्या हो रहा है? आप देखेंगे कि कही रक्त का संचार हो रहा है, कही मांस इकट्ठा है, कही चर्बी भरी है, कही मल-मूत्र की दुर्गन्धित-धारा बह रही है, इस प्रकार सम्पूर्ण शरीर घृणित पदार्थों का भण्डार है। यदि इस सुन्दर, सुडौल और आकर्षक दीखने वाले शरीर के किसी अंग-प्रत्यंग की चमड़ी कट कर अलग हो जाय और अन्दर से मांस का लोथ वाहर उभर आए, रक्त की धारा बह निकले, तो यह सुन्दर-सलौना, मनोमोहक शरीर भयावना-सा प्रतीत होने लगता है। जिस दिव्य-भव्य देह को देखते हुए नेत्र एकते नहीं थे, मन की प्यास बुझती नहीं थी, हृदय की लालसा तृप्त नहीं होती थी, वास्तविकता का ज्ञान होने पर अब उस ओर नेत्र उठते नहीं, दृष्टि-पात करते हुए भी भय लगता है और घृणा होती है। अतः शरीर-सम्पदा या रूप-लावण्य से मनुष्य को विशिष्टता एवं महत्ता नहीं मिली है, और न इसके कारण उसकी महिमा गाई गई है।

यदि यह भी कहा जाए कि विपुल धन-सम्पत्ति तथा बाहरी वैभव के कारण ही मनुष्य का अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व है, तो यह भी एक गलत समझ है। स्वर्ग के अपार वैभव की तुलना में मनुष्य का वैभव एक कौड़ी का भी मूल्य नहीं रखता। एक चक्रवर्ती सम्राट् के सामने यदि फटे-पुराने चिथड़े लपेटे कोई भिखमगा आकर खड़ा हो जाए, तो चक्रवर्ती के विराट्-वैभव के सामने उस भिखमगे के चिथड़े का क्या मूल्य होगा? कुछ नहीं। वस, यही स्थिति मानव के वैभव एवं ऐश्वर्य की है, जिस पर आज का इन्सान इतरा रहा है, अकड़ रहा है। परन्तु वह नहीं जानता कि—साधारण से देव के ऐश्वर्य के सामने उसका वैभव भिखमगे के चिथड़े-सा प्रतीत होता है।

अस्तु, शारीरिक सौन्दर्य एवं धन-सम्पत्ति के कारण मनुष्य का कोई महत्त्व नहीं है। तो फिर उसके पास ऐसी कौन-सी विशिष्ट शक्ति

है, कौन-सा समुपय ऐश्वर्य एवं सौन्दर्य है, जिससे प्रभावित होकर स्वयं मयबान्-महावीर ने मानव का सुण-नाम किया ? और उसके जीवन को देवों से भी श्रेष्ठ बताया ? आप साजों में पड़ते हैं और सुनते हैं कि मयबान् के पास जब दर्शन करने या प्रवचन सुनने कोई ब्राह्मक भी जाता तो वे उसे मधुर भाषा में कहते—“देवानुप्रिय हे देवताओं के प्रिय ! जब कोई बूढ़ जाता तो उसे भी उसी सम्बोधन से सम्बोधित करते—“हे देवानुप्रिय ! और कोई युव्य जाता प्रथमा महिमा जाती तो उसे भी—“देवानुप्रिय” कहकर बुलाते । जब कोई सम्राट् जाता या कोई शक्ति जाता तो उसे भी ‘देवानुप्रिय’ कहकर सम्बोधित करते । यहाँ तक कि बूढ़ एवं महा-बूढ़ भी जाता तो उसे भी यही कहते कि—“तेरा जीवन वह जीवन है, जो देवों को भी प्रिय है ।

इस प्रकार उस महा-मानव ने मानव-समाज के प्रत्येक वर्ग अर्थात् ब्राह्मक बूढ़ा बूढ़ महिमा तथा चक्रवर्ती सम्राट् से लेकर हर-दर बीच मौलमे जाने शक्ति को और प्रत्येक वर्ग अर्थात्—बाह्यण-अग्निव-वैश्य बूढ़ सभी को जीवन की विशिष्टता के सम्बन्ध में एक ही सम्बोधन दिया—“देवानुप्रिय अर्थात्—तेरा जीवन देवों को भी प्रिय हो । महा-मानव महावीर के इस समतावादी दृष्टिकोण पर आप शायद आश्चर्य प्रकट करने कि मयबान् ने उन बूढ़ विन्धवियों में ऐसी क्या विशेषता देखी जो चक्रवर्ती सम्राटों की तुलना में साधारण मनुष्यों के जीवन को भी देवताओं का प्रिय बताया ?

सिद्धान्त की बात यह है कि जन-साधारण की दृष्टि आमतौर पर मनुष्य के वैहिक बम-वैमम और रूप-सौन्दर्य पर ही पटक जाती है और सीमित होने के कारण धाये नहीं बढ़ पाती है । परन्तु प्रबुद्ध एवं विविध-ज्ञानियों की तीव्र एवं सूक्ष्म दृष्टि जन-वैमम और बाह्य रूप-सौष्ठव की भौतिक सीमा को लाँचकर उस धमीष्ट सूक्ष्म किन्तु एक पहुँच जाती है, जहाँ आत्म-तत्त्व का अनन्त-अनन्त

सौन्दर्य चमक रहा है, दिव्य-प्रकाश जगमगा रहा है, अलौकिक तेज प्रस्फुटित हो रहा है।

वस्तुतः महापुरुष बाहरी रूप और भीतिक शक्ति को नहीं देखते, वे तो आत्मा के अनन्त एवं सूक्ष्म-रूप तथा आव्यात्मिक शक्ति की ओर ही झँकते हैं और उन्हीं विराट शक्ति को जागृत करने के लिए वे मनुष्य को उसके वास्तविक रूप का भान कराते हैं।

महाभारत में एक वर्णन आता है कि एक बहुत गरीब व्यक्ति था। रात-दिन भीख माँगता फिरता, फिर भी दो रोटियाँ मुश्किल से प्राप्त करता था। इस तरह का दुःखमय जीवन गुजारते हुए, एक दिन उसे एक साधक के दर्शनों का लाभ मिला और उसने उस साधक को अपने दुःखी जीवन की कष्ट-कथा सुनाई और कुछ वरदान देने के लिए प्रार्थना की। साधक ने सात्वता के भाव में कहा—“मे वरदान तो नहीं दे सकता, परन्तु तुम्हें एक साधना बता देता हूँ, जिसे साधने से इन्द्र तेरी सेवा में उपस्थित हो जाएगा और फिर तू उससे मन-वाछिन वरदान पा सकेगा।” वह साधक उसे साधना-मन्त्र तथा साधन-विधि बताकर आगे बढ़ गया।

तदनुसार हिमालय की गुफाओं में साधना शुरू हुई और निरन्तर बारह वर्ष तक चलती रही। बारह वर्ष में वह कठिन साधना पूरी हो गई और अमरावती के विलास-वैभव को छोड़कर द्वाधिपति इन्द्र हिमालय की कन्दगाँव में समाविश्य उस साधक की सेवा में उपस्थित हो गया। इन्द्र ने भिक्षुक से कहा कि—“तुमने मुझे क्या याद किया? बताओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ?”

भिक्षु ने कहा—“मैं बहुत दण्डि हूँ, भूखा-नगा रहता हूँ। एक साधक की वनाई हुई साधना-शक्ति से आज आपके दर्शनों का मौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। अब आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप मेरी रोटों की समस्या को हल कर दें।”

इन्द्र ने कहा—“तेरे मन्त्रिक में कुछ विचार करने की, मोचने-

समझने की क्षमता भी है या केवल हठियाँ ही हठियाँ भरी हैं ? माधुर्य होना है, तेरे विषय में ज्ञान बुद्धि धीरे-धीरे का दीपक नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश की किरणें नहीं बरसती ।

सुरपति बोले—“धरे, मोले पंखी ! तू बारह वर्ष की कठोर साधना साधकर जब देवेन्द्र को अपने चरणों में बुझा सकता है, तो क्या अपनी जिन्दगी को बनाने के लिए वो रोटी का प्रबन्ध नहीं कर सकता ? जब तू साधना के बल पर इतना बड़ा एवं घट्ट विश्वास प्राप्त कर सका कि—साधना के द्वारा देवेन्द्र को बुझा सृगा तो फिर जीवन के छोटे-मोटे प्रश्नों को सुलझाने के लिए विश्वास प्राप्त नहीं कर सका जिसके लिए तुझे इन्द्र से भीड़ माँगनी पड़ी ? यह तो ऐसा हुआ कि हिमालय के सर्वोत्कृष्ट शिखर पर तो तू बिना नहीं रुके बढ़ गया किन्तु गाँव के बाहर बड़े-रेती के छोटे-से टीले पर नहीं बढ़ सका ।”

इस प्रकार देवेन्द्र ने उस दृष्टि का जो मन्त्राक्षर धीरे-धीरे उपहास किया वह केवल उस तक ही सीमित नहीं था बल्कि इन्द्र ने उस दृष्टि को सत्य करके ध्यान के मानव-अवस्था का सारी मनुष्य-जाति का उपहास किया है । एक धीरे-धीरे मनुष्य ध्यान साधना उपर्यार्थ तथा मयबन्ध-स्मरण के बल पर इन्द्र को बुझाने के लिए, ईश्वर का दर्शन पाने के लिए साहसपूर्ण बौद्ध भगवा रखा है । परन्तु इसी धीरे-धीरे प्रभाव धीरे-धीरे के अन्तरे में इतना घटका गया है कि अपनी साधना रख जिन्दगी को ध्यानमय बनाने की व्यवस्था भी नहीं कर सकता । अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह चाये दिन देवों के सामने इन्द्र के सामने हाथ पसारता है, भूत-प्रेतों के बरबादें बटकाता है और देव-देवियों की समाधि पर सिर रगड़ता है ।

वास्तव में मनुष्य के पास बिराट क्षमता है ! वह अपनी साधना के द्वारा देवेन्द्र को भी अपने चरणों में बुझा सकता है और अपने ध्यानको स्वयं से भी ऊपर उठा सकता है ।

हाँ तो, भगवान् महावीर जब कभी उपदेश देते थे, तब हर एक साधक के अन्तर-जीवन में यही दिव्य-ज्योति जगाते कि—“तू अनन्त शक्ति का अनुपम पुत्र है, मनुष्योचित आकाक्षाओं का आगार है, और मानवीय माधना का स्वामी है।” उनके पास जब कोई स्वर्ग-अपवर्ग की आकाक्षा लेकर आता, तो वे कहते—“मैं स्वर्ग और मोक्ष वाँटने नहीं आया हूँ। स्वर्ग या अपवर्ग कोई लेने-देने की बाजारू चीज नहीं है, और न किसी को कुछ देने-लेने का मेरा काम ही है। मेरा मुख्य कार्य तो केवल इतना ही है कि—साधक के जीवन में अनन्त-ज्ञान, अनन्त-दर्शन का दिव्य प्रकाश, अनन्त शक्ति का अनुपम स्रोत तथा अनन्त बल-वीर्य का जो अद्वितीय खजाना अभाव एवं अज्ञान की अन्धेरी चट्टान के नीचे दबा पड़ा है, उसके अलौकिक रहस्य का उद्घाटन कर देना। परन्तु उस अन्तर्निहित शक्ति को प्रकाश में लाने का काम स्वयं आत्मा का है। मनुष्य के हाथ में विराट शक्ति है। वह उस शक्ति के सदुपयोग से अपना उत्थान भी कर सकता है और दुरुपयोग से पतन के गर्त में भी गिर सकता है।”

भगवान् महावीर ने कहा—मानव ! आज तू जो दुःख, विपत्ति या कष्ट की स्थिति में जिन्दगी गुजार रहा है, कर्मों के बन्धन में आवद्ध है, तो ये दुःख, विपत्ति, कष्ट और बन्धन तेरे ही अन्दर से उद्भूत हुए हैं। तू ही इनका एकमात्र स्रष्टा और निर्माता है। किसी बाहरी ताकत ने तुझे नहीं बाँध रखा है। जैसे मकड़ी स्वयं जाला बुनती है और अपने द्वारा निर्मित जाल में स्वयं फँसकर छटपटाती हुई जिन्दगी को समाप्त कर देती है, ठीक उसी तरह तू ने ही अपने दुःखों, विपत्तियों, कष्टों तथा बन्धनों का जाल गूँथा है और उस जाल में आवद्ध हुआ छटपटा रहा है और उन बन्धनों से मुक्त होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। परन्तु कोई भी बाहरी ताकत और बाहरी उपाय इन बन्धनों में तुझे उन्मुक्त नहीं कर सकता। यदि किसी बाहरी ताकत में तुझे उन्मुक्त करने की सामर्थ्य होती, तो वह कभी भी प्रार्थना के विवशतापूर्ण

बदसर की प्रतीक्षा नहीं होती । यदि वह यथासु ताकत संसार का बन्धास एव उधार करने बाकी होती इस नारक्षिय संसार पर स्वयिक-सीमर्य उठाने बाकी होती या गरक को स्वयं के रूप में परिवर्तित करने बाकी होती तो यह संसार कभी का सुपर गया होता । परन्तु यह संसार तो अनन्त-अनन्त काम से इसी रूप में घोर इसी गति से बसा भा रहा है । इसे बदलने की शक्ति किसी बाह्यी ताकत में नहीं है । हाँ मनुष्य यदि चाहे तो स्वयं ही अपने पापको बदल सकता है और उन्नति के प्रमीष्ट विस्तर पर पहुँच सकता है ।

मगबाह् महावीर ने तो आत्मा की अनन्त शक्ति को ही महत्त्व दिया है और साथ ही यह भी बताया है कि मानव स्वयं कर्म-मास में घाबड़ होता है और अपने ही पुद्वार्थ से उन कर्म-बन्धनों से मुक्त होता है । यह सर्वथा निराधार और नितान्त असत्य है कि प्रार्थना से प्रसन्न होकर कोई सर्व-शक्तिमान् ईश्वर हमारे बन्धन तोड़ देता । परन्तु कुछ लोगों ने निमृप्त बारखाए बनायी हैं । प्रार्थना स्तोत्र आदि में परमात्मा से इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है कि—‘प्रभो मैंने जो वसतियाँ और कर्म की हैं, आप उन्हें क्षमा कर दें । मनुष्य के अन्तर्मन में आज यही भावना बहुर काट रही है कि—‘तु जो दुष्कर्म करेगा प्रार्थना करने पर परम-पिता परमात्मा उसे क्षमा कर देता । अपनी अनपेक्षित बारणा के आधार पर मनुष्य ने एक बात सीख ली कि—“वसतियाँ देने अथवा या दुष्कर्म करके ईश्वर से क्षमा माँग लो वह हमें कर्म बन्धन से मुक्त कर देता ।

इस प्रकार मनुष्य दुष्कर्म से तो बचना चाहता नहीं किन्तु उसके दुष्परिणाम से बचना चाहता है और उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है, परन्तु यह तरीका असत है । यदि आप पाप के दुरे फल से बचना चाहते हैं तो आपको पाप के दुष्परिणाम से नहीं बल्कि पाप-कर्म से बचना चाहिए । यदि आप पाप-कर्म नहीं करने दुष्कर्म में प्रवृत्ति नहीं करेंगे—तो उसके दुष्फल का द्वार तो स्वतः बन्द हो जाएगा ।

भगवान् महावीर ने जन-जन को यही आदर्श मदेश मुनाया कि—
 “यदि तू पाप के बुरे परिणाम से बचना चाहता है, तो गलती मत कर,
 पाप-कर्म मत कर। यदि पाप की ओर प्रेरित होगा या दुष्कर्म करेगा तो
 उसके दुष्फल में कदापि नहीं बच सकता।” यह तो वही ही बात हुई कि
 कोई व्यक्ति जलती हुई आग में हाथ डाले और फिर परमात्मा से
 प्रार्थना करे कि—प्रभू! मेरा हाथ जले नहीं, तो यह कभी नहीं हो सकता।
 जाज्वल्यमान अग्नि में हाथ डालने पर वह निश्चय ही जलेगा। एक-दो
 नहीं, हजार-लाख परमात्मा भी उसकी जलन को मिटा नहीं सकते। इसी-
 लिए भगवान् महावीर का कर्म-सिद्धान्त मनुष्य को सचेत करना है कि—
 तू ने जो अच्छा या बुरा कर्म किया है, उसका फल मिले बिना नहीं रहेगा।
 अतएव निष्कप यही निम्नला कि कर्म के जाल का बाँधने वाला और
 तोड़ने वाला स्वयं मनुष्य ही है। कोई भी बाहरी ताकत मनुष्य के बाँधे
 हुए कर्म को नहीं तोड़ सकती, उन्हें तोड़ने के लिए कोई बाहरी महारा
 भी नहीं मिल सकता। मनुष्य अपने ही पुरुषार्थ में अपने जीवन को
 ऊँचा उठा सकता है और अपने सफल जीवन के लक्ष्य की परिपूर्ति कर
 सकता है।

आत्मा को कर्म-बन्धन में मुक्त बनाने के लिए जैन-शाम्बा में बाह्य
 भावनाओं का वगन आता है। उनमें एक एकत्व भावना है। परन्तु
 मनुष्य एकत्व भावना के गूढ़ अर्थ को समझ नहीं सका और मनुचित
 दृष्टिकोण से कारण उसका विगट रूप को देख नहीं सका। दुर्भाग्यवश
 कुछ लोग उस भावना को आज हमें मनुचित अर्थ में ले गए हैं, कि
 जिनमें मानवता की ज्योति बुझती पड़ गई है और मानवीय उत्तर-
 दायित्व का भाव समाप्त-प्राप्त हो रहा है। एकत्व भावना के सूत्र में
 भगवान् महावीर का उद्देश्य तो कुछ और ही था, परन्तु आज के विवेक
 शून्य मानव-मानस ने समझ कुछ और ही लिया है।

भगवान् ने कहा—“मनुष्य तू अकेला है, अपने बन्धन को तोड़ने

बाप स्वयं तु ही है तुझे गहरा देने बाप को मही।" कुछ लोगों ने इसका यह अर्थ लिया कि हम भक्त हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है यह सिद्धी लक्ष्मी है। धार भावन करने के लिए घर का और यदि घर पर भोजन करने में कुछ देर हो गई तो बाप में समझाने का भ्रम ही घर में जीव पड़। रामने में मित्र मिले और पूछने लगे कि होस्त क्या बात है? धार उमने कहा तो? तो वह "हम पड़े कि—“क्या बाप” दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कि जरूरी माइजर महान करो फिर भी और समय पर भोजन नहीं मिल पाता। मातृ, पत्नी पुत्र बहन भी स्वार्थ के लिये हैं।

हां जी, हो रोगी व साधारण म क्रम पर लक्ष्य भावना को ने बने। एकल को भावना का क्या बारा सदावा कि पत्नी को बहू देकर एक नरक को दिया और माता पिता को, पुत्र को माई को, बहू को भी एक और बहू दे दिया। रोगी क भिन्ने में अरुन्धी देर हो गई तो म्म के समयानु की बागी बंधन के बगुनगा में पूछने लगी कि—“दुनिया में कोई किसी का नहीं है। यह परिवार, घर ममात्र यह भंज यह राग और यह मित्र किसी का नहीं है। मनुष्य सब अदह घनेना है। कोई किसी का क्या नहीं कर सकता कोई किसी को म्हाय नहीं दे सकता।

एकल भावना का विज्ञान सब ध्यान में आता है? अब सभी किसी को सेवा का प्रथम उपस्थित होता है। धारके घर पर कोई एक अनमद व्यक्ति धार और उमने कुछ पैसों का सवाल रखा। धारक पाम बन-अभ्यास भी है परन्तु वह धन निजोरी की बेद में बंद पड़ा है किसी धारक-पीडित के काम नहीं आता है, तो वह मुर्दा धन है। इसका कारण यह कि धार का वह धन किसी के धारित रूप में काम नहीं आ सकता। जो व्यक्ति अपना पदार्थ किसी के उपयोग में न आए, उमने और पुरे में क्या भन्तर है? कुछ नहीं। परन्तु, धन-सेवा का प्रथम उपस्थित होने पर धार एकल भावना का महा-बहाना उत्तर हीनार रखते हैं

कि—“भाई । हम क्या कर सकते हैं ? तू ने जैसा कर्म किया है, वैसा ही फल भोग रहा है।” हाँ, आपको भारत का सुविख्यात कर्म-सिद्धान्त याद तो रहा । आपको भारतीय-दर्शन के एकत्ववाद की सच्चाई मालूम तो रही । परन्तु कब और कहाँ ? जबकि जटुरतमन्द व्यक्ति सामने खड़ा है ॥ उसकी उगमगानी नौका को जरा-सा सहारा दे दिया जाए, तो वह किनारे लग सकती है । ऐसे समय आपको याद आता है कर्म-सिद्धान्त । और इसी समय याद आता है एकत्व भावना का निर्मल स्वरूप कि—“मनुष्य अपने आप में अकेला है । कौन किसको सहारा दे सकता है ॥” परन्तु जब आपका स्वयं का काम बीच में अटक गया हो और उसमें किसी भी ओर से सहयोग नहीं मिल रहा हो, तब आपका कर्म-सिद्धान्त और आपकी एकत्व भावना कहाँ चली जाती है ? घर में विवाह-शादी है, वरतना का प्रबन्ध करना है । किसी मिलने वाले से वरतन माँगने गए, किन्तु उत्तर मिला कि मेरे पास जो वरतन थे, वे तो मैं दूसरे को दे चुका । बताइए, क्या उम समय आप एकत्व को याद करते हैं ? या वहाँ से उड़बड़ात हुए लौटते हैं कि—मे तो इसके कितनी ही बार काम आया । परन्तु देखो, इसमें आज ही तो काम पड़ा और आज ही इन्कार कर दिया । दुनिया धोखे की टट्टी है, कौन किसका है ?

कर्मवाद का सिद्धान्त दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए है । एकत्व की भावना भी दूसरा को स्वार्थी कहने के लिए नहीं है, अपितु स्वयं को ही जिन्दगी के सही मोर्चे पर खड़ा रखने के लिए है । जिस समय जीवन के चारा ओर घोर अन्धकार फैला हो, कष्टों की विजलियाँ उड़क रही हों, अभावा का तूफान चल रहा हो, और कुचक्रा का चक्र गतिमान हो, उसी समय एकत्व भावना का महत्त्व है । किन्तु वह भी इसलिए नहीं कि—मैं तो मरा जा रहा हूँ और मुझे कोई सहयोग नहीं देना, नव स्वार्थी हूँ । अपितु उनका महत्त्व इसलिए है कि—आपत्तियों एवं कष्टों में लड़ने की समुचित शक्ति स्वयं मेरे अन्दर मौजूद है । मुझ पर जा कष्ट आ पड़ा है, उनमें दूसरा को नहीं डालूँगा, बल्कि शान्ति एवं

सहिष्णुता से हँसते-हँसते सारी विपत्तियों को स्वयं ही सहूँमा। यह है एकत्व भावना का सही अर्थ।

वस्तुतः एकत्व-भावना वहाँ प्रकट होनी चाहिए, जहाँ मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन पर चारों ओर दुःख का भन्बेरा छाया हो। परन्तु जहाँ दुःखों को सहारा देने या दूसरों की सेवा करने का प्रसंग उपस्थित हो वहाँ एकत्व भावना को याद करना—जैन-सिद्धान्त का सन्देश नहीं है। याद धार रहेगी कि—परिवार संकट में है, समाज घणान्ति की तपती कुपहरी में झुलस रहा है, राष्ट्र की मौका भान्तरिक और बाह्य राजनीतिक संघर्ष के घोर मेघ में डगमगा रही है और विषम प्राकृतिक विज्ञान की प्रेरणा से युद्ध की ओर घबरा रहा है। ऐसा क्यों है? इसका कारण स्पष्ट ही है कि—हमें वहाँ सिद्धान्त का उपयोग करना आवश्यक है, वहाँ उसका उपयुक्त प्रयोग नहीं करते हैं। और वहाँ नहीं करना चाहिए, वहाँ उसका अनुपयुक्त प्रयोग कर रहे हैं।

भारतवर्ष की जनता को भारतीय दर्शनों के बन्सीर बिचार तो सभी भी याद हैं। मर्यादा पुण्योत्तम राम के कर्मयोगी कृष्ण के महा-धर्मज्ञ महावीर के तथा तपान्त-मुनि के उपदेश तो स्मृति-पट पर सभी भी अंकित हैं, सभी भी जन-जन की स्मृति में हैं। परन्तु उनका उपयोग वहाँ करना चाहिए, वहाँ नहीं किया जा रहा है। कर्म सिद्धान्त का नारा तो कुसन्ध किया जाता है परन्तु हल्की-सी बीमारी के घाते ही मगल है सून-प्रेतों के दरवाजे पर। बरा-सी भी कुछ गड़बड़ हुई कि—मूटपट ज्योतिषी को यह दिखाने जा पहुँचते हैं, म्याने-बीबानों से भड़क-पू के बरवाते हैं। क्या यह आचरण मर्यादा पुण्योत्तम राम की आचार संहिता के अनुकूल है? क्या कर्मयोगी कृष्ण के कर्म-काम्य से इसका अर्थ-भाव सम्बन्ध है? क्या सम्मति और सिद्धान्त की साधना किसी भी रूप में इसका समर्पण करती दिखलाई देती है?

यह सब क्या उभाया है? इसके निष्कर्ष में मैं यह कहना ही पर्याप्त समझता हूँ कि इस असोमयीय आचरण का एक-

मात्र मम्वन्व मनुष्य की अपनी ही मानसिक सकीर्णता, हीनत्व-भावना और नकुचित दृष्टिकोण से है। और जब तक समाज इस त्रिदोष से मुक्त न होगा, तब तक अभीष्ट गान्ति के दर्शन दुर्लभ है।”

मैं व्यावर चातुर्मास करने जा रहा था। अजमेरी दरवाजे में प्रवेश करना था। दरवाजे के बाहर रास्ते में एक ज्योतिपी जी मिले। उन्होंने कहा कि आप इस दरवाजे में प्रवेश न करें। मैंने पूछा क्यों? ज्योतिपी जी ने कहा—इस दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो दिशा-शूल सामने रहेगा और वह आपकी सुख-गान्ति के लिए घातक है। अतः सबसे अच्छा तो यह है कि आप आज न पधारें। यदि आज ही पधारना है तो फिर गहर के बाहर-बाहर घूमकर हमारे दरवाजे में प्रवेश करें। मैंने कहा—ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे दिशा-शूल निवारण के लिए मैं सारे गहर की परिश्रमा लगाता हूँ और दिशा-शूल के अन्ध-विश्वास में सर्व साधारण जनता को उलझाने का निमित्त बनूँ, ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता।

अन्तु, जब हमें कर्म-मिद्धान्त पर इतना अटल विश्वास है कि—हमारे मुख-दुःख को कोई बाहरी ताकत नहीं बदल सकती, तब फिर दिशा-शूल के वहम में क्यों पड़े?

परन्तु राज के मानव का दिमाग कुछ ऐसा बन गया है कि धर्म-ग्रन्थों के न्तोत्र पढ़कर तथा मन्त्रों के मुख में मागलिक वचन मुनकर जैसे ही बाहर निकले और यदि बीच में विल्ली गह काट कर निकल गई तो बन, वही जीवन की गति अवरुद्ध हो गई। एक विल्ली ने बीच में आकर न्तोत्र-पाठ, और मागलिक आदि की सब शक्तियों को ब्रतम कर दिया। अब मैं आपसे पूछना है कि—आपकी आत्म-शक्ति, आपका पुरुषार्थ, आपका धर्म, आपका तप-त्याग बड़ा है, या उस अद्भुत जीव विल्ली की ताकत बड़ी है? इसी प्रकार यदि आप चलने को तैयार हुए और किन्हीं के नाक में गुद-गुदी चली, फलतः उसे छोड़ आगे कि आपके सारे मन-मन में चल-चली मच जाती है। छीक बना, एन नन्ह

का झुकम्प-सा भा गया ? मत्ता बरा-सी छींक ने आपके बने बनाए काम को गूड़-गोबर कर दिया ? यदि आप बर से निकले और रास्ते में लेमी या सुनार मिल गया तो मयबड़ मच गई। यदि कोई बिना तिसक लगाए बाइएण मिल गया तो भी मान सड़े हुए। यदि कोई छती-साप्पी बिबबा-बहन मामले भागई तो उसे कोसने लगे अपने कार्य के बिमड़ने का छारा दोष उसी के मस्ये मड़ने लगे। यदि कोई गधा इधर उधर मटकता हुआ जाए-जाए निकल गया तो बस उसी पर बरस पड़े। आप ही कहिए यह सब क्या है ? क्या मानवीय मान्य के छारे जिया कमाए छारे बिबि-बिबान इन्ही के हाथ में है ? क्या जीवन की छारी समस्याओं का हल बिस्मियों कुत्तों और गधों के हाथ में है, या भाकास के गहु-नध्रों की यति के घन्तर्पण है ?

मान का मनुष्य भ्रान्तिवों और धन्य-विश्वासों का जाल में इतना उलझ गया है कि वह जीवन के वास्तविक सत्य को देख ही नहीं पाता। एक परिवार में किसी माई के यहाँ लड़का हुआ तो छारे घर में हर्ष उन्मास और भागमव छा गया। बाबे बहने लगे बापु-मण्डन में पीठा के स्वर गूजने लगे और बर-बर से बपाइयाँ पाने लगीं। परन्तु क्यों ही ज्योतिषी जी को यह दिक्कत पहुँचा कि—बेहरे का रंग उड़ गया। ज्योतिषी ने बताया कि—“घीर तो सब ठीक है, परन्तु बालक की जीवन रेखा पर मृत्यु योग पड़ा है। यदि वह सोमह बर्य से प्राण निकल गया तब तो ठीक है धन्यवा उसका जीवित रहना कठिन है। यह बाक्य सुनना का कि छारे घर में सजाटा छा गया सब के हृदय शोक संताप से जल उठे।

एक दिन दर्शन करने प्राण तो मैने पूछा—क्या बात है ? उदासी क्या है ? उक्त माई ने अचकल कंठ से छारी व्यथा कह सुनाई। मैंने कहा—कौन कह सकता है कि भविष्य में क्या होमा और क्या गही ? यह तो प्रापुष्कर्म का खेल है। जितना प्रापुष्क्य होगा वही काम पाएगा। परन्तु क्या तुम सोमह बर्य तक इसी प्रवण राने-रोने बालक का

पालन-पोषण करते रहोगे ? यदि समय पर पढाओगे, क्या तब भी रोते-कल्पते ही पढाओगे ? और जब कभी उमके विषय में कुछ सोचोगे, तो क्या एकमात्र मौन का नामने रखकर ही सोचोगे ? नहीं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो हर्ष और उल्लास के साथ अपने नैतिक कर्त्तव्य का पालन करना ही चाहिए। जो होना है, वह तो होगा ही। व्यर्थ ही ग्राम् वहाने में क्या मिलने वाला है ? क्या आप जैन-धर्म के कर्मवाद पर विश्वास नहीं करते ?

हाँ तो, मैं बता रहा था कि ज्योतिष और शकुन आदि मनुष्य के जीवन में आनन्द पैदा नहीं करते, अपितु कभी-कभी मनुष्य इनसे और अधिक गडबडा जाता है और वह व्यर्थ की चिन्ताओं के बोझ से दब जाता है। इसीलिए जैन-धर्म ने कहा है—“मनुष्य, तू आकाश के दृग्मय मितारों पर जो भरोसा रख रहा है, वह गलत है। आकाश के मितारों तेरा न तो कुछ बना सकते हैं, और न कुछ बिगाड़ ही सकते हैं। अतः तू ग्रह-नक्षत्र और भूत-पिशाच आदि की अपेक्षा अपने जीवन और अपनी आत्म-शक्ति पर अधिक भरोसा रख। तू अपने जीवन का स्वनिर्मित सम्राट् है। तेरा ईश्वर तू स्वयं है। क्या तेरा मस्तक भूत-प्रेता के सामने झुकने के लिए है ? क्या तेरा कदम कुत्ते बिल्लियों से डर कर कर्म मार्ग से वापस लौट जाने के लिए है ? नहीं, यह सब ठीक नहीं है।”

“वास्तव में तेरे अन्दर तो इतनी ताकत है कि तू देवी, देवताओं को ही नहीं, देवन्द को भी अपने चरणों में झुका सकता है। वस, आवश्यकता है—अपने को समझने की, और अपनी ताकत को परखने की।”

नगवान् महावीर के जीवन की एक घटना है, जो बड़ी ही विलक्षण है। यदि आप उस पर कुछ भी ध्यान देंगे, तो मालूम होगा कि जीवन का नहीं मित्रान्त क्या है ? नगवान् गज्य-वैभव को छुड़ा कर तप कर रहे हैं, जगत् में ध्यानस्थ खड़े हैं। उनके पास बैलों को चरते

छोड़कर म्हाभा गाँव में चला जाता है, किन्तु वापस आकर बैसठा है तो बैस नहीं मिलते हैं। नादान म्हाभा कड़ हो जाता है। भगवान् को चोर समझता है, फलतः उनके शरीर पर रस्से से प्रहार करने लगता है। इतने में ही इन्द्र इन्द्रपुरी को छोड़कर भगवान् की सेवा में उपस्थित होना है, म्हाभा चला जाता है। किन्तु देवेन्द्र विनम्र भाव से भगवान् के पीछरखों में रहने की प्रार्थना करता है और कहता है कि—“भगवान् । आप पर भयंकर उपसर्ग आने वाले हैं, पर मैं आपकी सेवा में रहूँगा यथावसर उपसर्गों को दूर करने का प्रयत्न करूँगा।

भगवान् ने उक्त प्रसंग पर एक सूत्र कहा है। वह सूत्र इतना महत्त्वपूर्ण है कि इन २६ श्लोकों में ऐसा दिव्य सूत्र दुसरा कोई नहीं प्राप्त हुआ। भगवान् ने कहा—“देवेन्द्र । कोई भी साधक—बैसठा इन्द्र भगवान् चक्रवर्ती आदि की भावना से मोटा नहीं पा सकता अपने कर्म-बन्धन को नहीं तोड़ सकता अपनी ईश्वरीय शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। ऐसा न तो कभी अतीत में हुआ है, न भविष्य में भी होने वाला है, और न वर्तमान में ही हो सकता है। जिसने भी साधक है, वह भगवान् ही वह और पुरुषार्थ से कर्म-बन्धन को तोड़ते हैं। कर्म-बन्धन से मुक्त होने के लिए साधक को अपने ही संघर्ष करना होता है। अपने इन-कर्मों से दूख करने में किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। यह है—एकत्व भावना का कबलाष्ट उदाहरण और प्राणवान् संदेश ॥

एकत्व भावना का सिद्धान्त मनुष्य को गिरल्लर अन्तरात्मा की ओर प्रेरित करना है। वह बनाना है कि—“भरे, मानव ! कर्म-बन्धनों को तोड़ने की शक्ति तो तेरे ही पास है। परन्तु अपनी अज्ञानता के कारण न उमरा गमन उपयोग कर रहा है। उक्त भाव को समझने के लिए एक साधक ने भ्यक्त प्रस्तुत किया है—

एक लख दूटी-पूटी भापकी में रह रहा था। दा-बार-रिन पूरा रहने

के बाद एक दिन दो दिन की बामी रोटी मिली, किन्तु दाल-साग कुछ नहीं था। अस्तु, एक पत्थर पर नमक-मिर्च पीसने लगा। इतने में एक विद्वान योगी द्वार पर आया, जोर में अलख जगाई। दरिद्र भोपड़ी से बाहर आया और भीगी आँखों से कहने लगा—आप देख नहीं रहे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो ऐसा भाग्यहीन हूँ कि स्वयं ही दो दिन के दखे-सूखे बासी टुकड़े खा रहा हूँ। बताइए, ऐसी विपम स्थिति में आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ?

योगी की पैनी दृष्टि उस पत्थर पर पड़ी, जिसमें वह नमक-मिर्च पीस रहा था। देखते ही योगी ने कहा—अरे, तू अपने आपको दरिद्र कह रहा है। तेरे पास तो अतुल धन-वैभव है, तेरे पास तो इतनी सम्पत्ति है कि जिसकी बराबरी बड़े-बड़े धन-कुबेर भी नहीं कर सकते ॥

दण्ड ने कहा—उन शब्दों में आप मेरा उपहास कर रहे हैं। आप मुझे धन-कुबेर कहते हैं। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती ॥

योगी ने वह पत्थर मँगाया और उसे अच्छी तरह से देखा, और फिर कहा कि तू नहीं जानता कि यह क्या है? भले आदमी, यह मावारण पत्थर नहीं है, यह तो पारम-मणि है। इस पत्थर का स्पर्श होने ही लोहा—सोना बन जाता है। अपने कथन की यथार्थता के लिए योगी ने तुरंत क चिमटे से पत्थर से छूआ, तो चिमटा सोना बन गया। “अपने ही पत्थर का यह चमत्कार ॥” यह कहते हुए भिखारी योगी के चरणों में गिर पड़ा।

हाँ तो, आचार्य कह रहे हैं कि यह तो एक रूपक है। इसमें जो उन्मत्त अन्तर्निहित है, वह यह है कि—“समाज में जितने भी मानव हैं, चाहे वे किसी भी जाति, समाज, पत्र अथवा राष्ट्र के हों, सब अपने आप में पारम-मणि हैं। वे जीवन की प्रत्यक्ष भाँस को और प्रत्येक गर्त-निर्गति को अपने अन्तर्गुणों ने सोना बना सकते हैं, अपार ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं ॥”

परन्तु खेद है कि भात्र का समाज-वस्तु मानव कर्पायों की चटनी पीसने में ही उस पुरुषार्थ का उपयोग कर रहा है। जब कभी पति-पत्नी धारस में मड़ते-भगड़ते हैं तो क्या कहें हैं? जीवन की पारस-मणि से जोष घोर अभिमान की चटनी पीसते हैं। इसी तरह एक ही भाषा के दो पुत्र बोड़े-य जोष-भासच में घाकर मड़ पड़न हैं। साहज-से मास की विपुल-सम्पत्ति के लिए मूर्ख बन्कि ने चार वर्णों के बँटवारे के लिए भगड़ने मयते ॥। घोर कनी-कनी तो इनकी दुरी गच्छ म्मड़ते हैं कि सारी बिरादरी में हो-हुल्मा मचा देत हैं, हारिनीय तक आ पहुँचते हैं।

बन्मुठ छिन्ने खेद की बात है कि भात्र का मानव पारस-मणि से घुगा घोर ॥ व की चटनी पीस रहा है। कुछ जोष जोष मान माना घोर सोन की चटनी पीस रहे हैं। कुछ सोष ऐसे भी हैं जो संसार के तुच्छ मोषा की चटनी पीस रहे हैं। किन्तु दुर्माम्य से उनका अपना पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन खोखल बना हुआ है, उसे स्वार्थ नहीं बना पाने।

यदि मानव अपने जीवन के मुख्य को पहचान कर उसका ठीक तरह से उपयोग करे, तो वह अपनी पत्नी व जीवन को सौदा बना सकता है। प्रकारा बन रहे मड़क की जिन्दगी को भी सोना बना सकता है। इसी प्रकार यदि समाज-घोर राष्ट्र में भी स्नेह अनुपम उत्साह, माधुर्य की पारस-मणि का उपयोग करे, तो उन सभी को सोना बनाया जा सकता है। इस पारस-मणि का प्रयोग परिवार, समाज घोर राष्ट्र तक ही मर्यादित नहीं है, अपितु इसक द्वारा आत्म-वमत्कार भी हो सकता है। भाप अपनी आत्मा को जो धनस्तु-धनस्तु काव से भरक के धनबारे मर्न में घोर पशु-पोनि में मड़नी बसी घा रही है, उसे भी सन्-मयम घोर सन् माधना व मोना बना सकते हैं। परन्तु धरार खेद है कि भाप कभी यह बिचार नहीं कर पाने कि—“हमारा जीवन साधारण पत्थर नहीं बन्कि बिभिन्न एवं सुम्यवान् पारस-मणि है। हम नीचे

मकोड़े की तरह रेंगते हुए जिन्दगी गुजारने के लिए नहीं, बल्कि इन्सान की तरह शानदार जीवन व्यतीत करने के लिए आए हैं।

वास्तव में हमारा जीवन महत्त्व-पूर्ण है। हम अपने दुःख-दैन्य को निवारण करने आए हैं। हम परिवार और समाज में, सघ और पथ में, देश और विश्व में फैले हुए दुःख-दैन्य को, घृणा-द्वेष को, वैमनस्य को निवारण करने आए हैं। हम अपने जीवन को ऊपर उठाने आए हैं, अपने कर्म-बन्धन को तोड़ने आए हैं। हम स्वयं तैरने तथा ससार के अन्य मनुष्यों को तैराने आए हैं। मृत्यु-लोक को स्वर्ग बनाने आए हैं। मानव-मानव के जीवन में प्रेम, स्नेह, सहयोग, वात्सल्य और सत्कर्म की दिव्य-ज्योति जगाने आए हैं।

हाँ तो, मनुष्य के जीवन में यदि इस तरह की भावना जाग उठे, और तदनुसार वह अपनी इस विराट भावना को यथा-शक्ति क्रियात्मक रूप दे सके, तो निस्सन्देह एक दिन ऐसा आएगा कि—परिवार, समाज, राष्ट्र और समूचा ससार—अभाव और अज्ञान के लौह आवरण से मुक्त होगा, और स्वर्ण बनकर चमक उठेगा।

दिनांक

७-१०-५६

कुचेरा (राजस्थान)

जीवित और मृत

मनुष्य का जीवन दो मार्गों में विभक्त है—एक शरीर, और दूसरा आत्मा । शरीर जब तक सज्ज है, प्राणवायु है, तब तक वह नति करता है, हलकट करता है, क्रिया करता है । उसे जीवित रखने के लिए प्राणवायु आवश्यक है । हम निरन्तर प्राणवायु लेते हैं और छोड़ते हैं । हमारी एक-एक साँस पर यह शरीर टिका हुआ है । प्राणवायु का आवागमन बन्द हो जाए, साँस की नति प्रकट हो जाए, तो शरीर निष्प्राण हो जाता है । प्राणवायु के प्रभाव से वह एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता । सम्भव है कुछ योग प्राणायाम के द्वारा कुछ काल तक शरीर को बाहरी प्राणवायु के बिना भी जीवित रख सकते हैं । योगाभ्यास के साधक कुछ घंटों से लेकर छह महीने तक बाहरी प्राणवायु किए बिना जीवित रह सकते हैं । उस योग-साधना के काल में वह साधक मायना के पहले प्रहण की हुई प्राणवायु से काम चलाता है । निष्कर्ष यह निकला कि प्राणवायु के प्रभाव में शरीर स्थिर नहीं रह सकता । कभी-कभी विचित्र योग-साधना के बल से बाहरी प्राणवायु ग्रहण किए बिना भी अधिक से अधिक छह महीने तक प्रखर में संवृष्ट प्राणवायु से शरीर को टिकाए रख

सकते हैं। परन्तु आत्मा को मतेज, प्राणवान् एव चेतनाशील रखने के लिए धर्म की प्राणवायु का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। धर्म के अभाव में आत्मा एक समय भी जीवित नहीं रह सकता है।

धर्म-हीन जीवन, मृत-जीवन कहा जाता है। मनुष्य दो प्रकार में मृत बनता है—शरीर से, और आत्मा से। जैन-धर्म की भाषा में उसे द्रव्य-मृत और भाव-मृत कहते हैं। द्रव्य-मुर्दा क्या है? शरीर में से प्राणवायु का, चेतना का निकल जाना। लोक भाषा में इसे (शरीर का अन्त) मरना कहते हैं। जब आत्मा में से दुःख सकल्प, अच्छे विचार, शुद्ध आचार निकल जाता है, और आत्मा समार की विषय-वासना में घूमने लगता है, तब उसे भाव-मुर्दा कहते हैं।

मुर्दा स्वयं मडता है, दुर्गन्ध फैलाता है, और वायुमण्डल को इतना विपाक्त बना देता है, कि उसके निकट के क्षेत्र में मनुष्य का रहना कठिन हो जाता है। इसी तरह भाव-मुर्दा भी सड़ता है। इतना सड़ता है, कि वह जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस सघ में, और जिस देश में रहता है, वहाँ सड़े-गले विचारों की, बुरे सकल्पों की, विषय-वासना की, कलह-कदाग्रह की तीव्र दुर्गन्ध फैलाता रहता है।

द्रव्य-मुर्दा जब मडता है, तो उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, और वे कीड़े उसके शरीर को खा-खाकर ऐसा विकृत एवं विद्रूप बना देते हैं, कि उस और देखते ही घृणा-भी पैदा होने लगती है। इसी तरह भाव-मुर्दा में क्रोध, मान, माया, लोभ-लालच, स्वार्थ, दभ के कीड़े पड़ते हैं। वे जर्म या कीड़े इतने भयानक एवं घातक होते हैं, कि जो भी उसके निकट बैठता है, वह उसके घातक प्रहार से मुश्किल में ही बच पाता है। निर्मल, पवित्र एवं शुद्ध हृदय-युक्त बालक भी उसके साथ रहता है, उसके पास उठता-बैठता है, तो वह भी उस सन्नामक रोग के बीजाणुओं का शिकार हुए बिना नहीं रहता। आज छोटे-छोटे बच्चों को

मरने मुक्त से घमट्ट एवं गम्भी गाम्भी निकालते हुए बैठते हैं। वे जमते फिरते हैंसते-जमते हुए मामियाँ निकालते हैं। वे गामियाँ धाई कहीं से ? उस पिता के संस्कारों से जो बर्म-मार्य पर नहीं जमता। बिन माता-पिताओं का जीवन बर्म से संस्कारित नहीं है, वे घर में बाहर में कहीं बेसा ठही सर्वज गाम्भी बकते रहते हैं। मैं देखता हूँ कि वे मनुष्य को गाम्भी देते हैं उसकी तो बात ही घमट्ट किन्तु पशुओं को हाँकते हुए भी उन्हें घमट्ट एवं गम्भी गाम्भी देते हैं। मनुष्य कितने पतम के कर्त में बिर गया है, वह बड़ पदाओं तक को भी गाम्भी देता है। इस प्रकार मात्र मृत की गम्भी सूत की बीमारी की तरह सारे परिवार, समाज सब एक राह में फैल जाती है और सर्वज हाहाकार मचा देती है।

इष्य-मुर्दा भूमि में जमते ही मत्स हो जाता है। इष्य-मुर्दे का एक-दो बटे में फैसला हो जाता है। परन्तु भाव-मुर्दे का जमने से भी फैसला नहीं होता। वह नरक में गया तो वहाँ भी वह बुणा हो प, ओष भूमिमान की भला में जमा और निरन्तर जमता रहा। एक-दो बार ही नहीं अनन्त बार जमता रहा फिर भी उसकी समस्या का हल नहीं हुआ। पशु मोनि में गया तो वहाँ भी वह बिषय-वासना एवं कयानों को ज्वाला में जमता रहा फिर भी उसकी दुर्गन्ध और उसकी सड़ाई मिटी नहीं दूर नहीं हुई।

घाप बैठते हैं, जब दो कुत्ते घापस में लड़ते हैं तब वे ओष में जल चुनकर ऐसे बेमान हो जाते हैं, कि एक दूसरे के प्राण लेने को उठावसे से होत है। इसी तरह दो पशु या माकाश में उड़ने वाले दो पक्षी घापस में लड़ते हैं, तो वे भी एक-दूसरे को मारने का प्रयास करते हैं। नदी एवं समुद्र में मत्स्य-कम्ब घापस में लड़ते रहते हैं। एक-दूसरे को जाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े घापस में दुस्वम-गुत्वा हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि वे क्या सर्वज करते हैं ? उन्हें क्या बाँटना है ? उन्हें न कुछ सेना है, न कुछ देना है। परन्तु बात यह है कि पुरा

आत्मा जहाँ-जहाँ जाता है, जिस किसी गति या गति में जाता है, वह वहाँ अपना जी, विषय-वासना की, स्वार्य की, धृता और द्वेष की आग में जाता है और उस आग के दावानल में जलकर भी वह नष्ट नहीं होता, बल्कि पहले की अवस्था और अधिक भयकर हो जाता है।

मनुष्य मायता है कि देव गति मिल जाए, तो मैं वहाँ शान्ति का अनुभव करूँगा। परन्तु तथ्य की बात यह है कि जो भाव-मुदें हैं, वे देव बन गए, तब भी मरने ही रहेंगे। शान्ति में देवों का वर्णन आया है। उसे पढ़ते हैं तो उन मुर्दा देवों की स्थिति माधारण मनुष्य या पशु से अलग नहीं है। स्वर्ग में भी वह पशु की तरह लड़ना-भगड़ना रहता है। जैसे पशु अज्ञानता-वश अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, उसी तरह हुआ-माना देव भी अपने उज्ज्वल आत्म-स्वरूप को विस्मृत कर अपना एव विषय-वासना तथा काम-क्रोध की आग में निरन्तर जलते हैं। बताइए आप, कि उनके देव बनने का क्या महत्व रहा? यदि देव बनने मात्र से ही जीवन में शान्ति मिल जाती, तो मनुष्य इतना परमानन्द क्यों होता? मनुष्य, देव तो कई बार बन चुका है। किन्तु नहीं बात यह है, कि देव बनना भी समस्या का नहीं हल नहीं है।

मुर्दा चाहे जहाँ जाए, वह खन-खन-मर्वत्र दुर्गन्ध ही दुर्गन्ध फैलाएगा। मुर्दों को भेजे ही सापटी में रखे या स्वर्ण के दिव्य महल में रखे, उस भय ही नरक में रखे या मोहक स्वर्ग में रखे, वह तो सड़ता ही रहेगा। और तो क्या, यदि उसके जरीर को सुगन्धित ड्रव, केसर, कस्तूरी एवं गुलाब-जल से छिड़का जाए, फिर भी उसमें से महक नहीं आ सकती। उस सौगन्धमय वातावरण में भी उसके चपे-चपे में अन्तर्निहित दुर्गन्ध उभर-उभर कर बाहर फैलेगी, और उस सौगन्धमय वातावरण को दुर्गन्धमय बना देगी।

अभिप्राय यह हुआ कि मृत आत्मा जीवन का फैमला नहीं कर सकता। प्राणवान् आत्मा ही आत्म-पान के वातावरण को शान्त,

सरस एक सुसम्पन्न बना सकता है। पर, प्राणवान् या जीवित आत्मा किस समर्थ ? प्राणवान् आत्मा यह है जो हर समय कार्य करने के पहले विवेक की भाँक से देखता है, और गहराई से सोचता है, कि मेरे इस कार्य का परिवार, समाज पैसे राष्ट्र या विश्व पर क्या असर पड़ेगा ? यह सोचता है, कि मैं अपने ही तीन साढ़े तीन हाथ के शरीर में बन्द पड़ा हूँ परन्तु मेरे विचार तथा व्यापार की घण्टी या दुर्गति सक्ति तीन लोक में प्रभाव डालती है। यदि जीवन में सद्गुणों की सदाचार की तथा सद्बिचार की सुगन्ध रहेगी तो वही उस आत्मा की छाया या प्रतिबिम्ब पड़ेगा वही के वातावरण में एक धार्मिक महक कैसे बिना नहीं रहेगी। तो प्राणवान् आत्मा यह है जो पहले सोचता है, और बाद में काम करता है।

कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो काम करने के पहले नहीं सोचते किन्तु उस काम का मतलब परिणाम सामने आने पर बाद में सोचते हैं। फिर परचात्ताप करते हैं, वे घामे मुर्दे हैं। पर, जो न तो काम करने के पहले सोचते हैं और न परिणाम आने के बाद में ही परचात्ताप करते हैं अप्रवा यों कहिए कि ठोकर खाने पर भी संभलते नहीं हैं वे दूरे मुर्दे हैं। उनके जीवन में कभी भी बेगना धँपड़ाई नहीं से सक्ती।

अन्तु, प्राणवान् आत्मा यह है, जो जीवन में इन्सान बनकर खड़ा है। वह कभी नटना है तब भी इन्सान की तरह सड़ता है। वह कभी प्रेम करता है तब भी इन्सान की तरह प्रेम करता है। उसके प्रेम में भी इन्सानियत का प्रकाश है और उसकी सड़ाई में भी इन्सानियत का प्रकाश मन्द नहीं पड़ता। पाप आत्मवर्णनित्य होने क्या सड़ने में भी इन्सानियत है ? हाँ क्यों नहीं ? नटना भी एक कला है, सड़ने का भी एक शास्त्र है।

भारतीय संस्कृति वही एक धीरे प्रेम करने की कला सिखाती है वही दूसरी धीरे सड़ने की कला भी सिखाती है। यदि सड़ने में कला नहीं होती तो युद्ध-शास्त्र के निर्माण का क्या महत्त्व था ! तमबारे

के घाट के उतारने 'तथा कत्ल करने मात्र का अर्थ युद्ध नहीं है। एक सेनापति या एक वीर योद्धा हजारों-लागों मनुष्यों को तलवार के घाट उतार देता है, फिर भी उसे कोई कातिल नहीं कहता। यदि सेनापति का काम कत्ल करना मात्र होता, तो फिर कातिल में और उगमे कोई अन्तर नहीं रह जाता। सेनापति कातिल नहीं है, यदि वह युद्ध-भारत की मर्यादा के अनुसार लड़ता है तो। क्योंकि उसके लड़ने में स्वार्थ की दुर्गन्ध नहीं होती, होती है केवल परमार्थ की मनोमोहक सुगन्ध।

भगवान् महावीर के उपामक महाराज चेटक भी लड़े थे, और कोणिक भी लड़ा था, परन्तु दोनों के लड़ने में बड़ा भारी अन्तर था। चेटक भगवान् की विराट धर्म-चेतना को जीवन में उतार कर लड़ा था, वह दुस्मान की तरह लड़ा था। उन्हींलिए वह योद्धा होकर भी बारह व्रतधारी श्रावक बना रहा।

एक बार एक मुनि जी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा—

“श्रावक लड़ते समय मरे, तो देव गति में नहीं जा सकता। युद्ध के बाद में की जान वाली धर्म-प्रिया में भले ही स्वर्ग में चला जाए।” मैंने कहा—

“किसी राजा ने श्रावक के व्रत स्वीकार कर रखे हैं, और उस समय अन्याय-अत्याचार को रोकने के लिए युद्ध का प्रसंग आ पड़े तो, पहले वह समझौते के सारे तरीके अपनाता है, पर, समझौता हल नहीं होता है। अन्त में युद्ध होता है, और समझौते में लड़ते हुए एक सम्यक्-दृष्टि या व्रतधारी श्रावक बाणों से घायल होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वह मरकर कहाँ उत्पन्न होगा? नरक में या स्वर्ग में? धार्मिकों ने तो उसके लिए देव गति बनाई है।

वात यह है कि उसकी लड़ाई व्यक्ति में नहीं है, अन्याय से है। यदि युद्ध के बीच में, जबकि विजयश्री उसके गले में विजय-माल डालने वाली हो होनी है, परस्पर में समझौते का कोई उचित मार्ग निकल आए और उससे अन्याय का उन्मूलन होता हो, तो वह उन्हीं क्षण अपनी रक्त-

रचित मंजी तनवार को म्यान में डाल लेया। क्याकि वह मनुष्य की तरह सफ़ा है, पशु की तरह नहीं। वह कर्त्तव्य के लिए सफ़ा है, स्वार्थ के लिए नहीं।

भारतीय इतिहास में राम धीर राक्षस का मुंड प्रसिद्ध है। दोनों ही तरफ़ बहुत अधिक घाम्भी मुंड में मरे। फिर भी राक्षस की मरणा राक्षसों में हुई धीर राम को भारतीय धर्म-ग्रन्थों ने मर्यादा-पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया। इसका क्या कारण है? राक्षस लड़ रहा था—घपने स्वार्थ के लिए, अपनी दुर्नमिता को पूर्य करने के लिए, तथा अपनी भोयेच्छा का पापसु करने के लिए। धीर, राम धन्याय एवं धर्माचार मिटाने के लिए लड़े। राम—सीता के लिए, एक सीता के लिए ही नहीं हजारों सीताओं के सनीत्य की रक्षा के लिए लड़े। उन्होंने कई बार राक्षस को समझाने का प्रयत्न किया। मुंड के बीच में भी वे कहते रहे मुझे संका नहीं चाहिए। संका के कपेड़ों में से मुझे एक मांगा सोना भी नहीं चाहिए। मुझे राक्षस का धीर उमके साथी पक्षों का सहार नहीं करना है। मेरा उद्देश्य तो धर्म-चार, पुण्यचार तथा धर्माचार का प्रतिहार करना मात्र है। यदि सब भी राक्षस म्याम-मार्य स्वीकार करके सीता को बीटा ले तो इनी लख मुंड बन्द हो सकता है। राम ने किननी बड़ी बात नहीं। यह भी इन्सानियत की सफ़ाई ॥

ऐसा ही एक मन्त्र उदाहरण भी है। दो राक्षसों के बीच मुंड हो रहा था। जब दोनों तरफ़ से धर्म समान होने को पाए, तो दोनों राक्षसों में इन् मुंड होना तय हुआ। दोनों धीर पोछा मैदान में था बह हुए। धापम में गुत्पम-मुत्पा हाज लगे पैतरे बरनने लगे धीर एक-दूसरे को पछा-काने के लिए अपनी-अपनी ताकत प्राममाने लगे। थोड़ी ही देर में एक राक्षस नीचे सब मया तो उम एकदम पावन था मया धीर उस भावेय में उतमे अपने प्रतिद्वन्दी के मुँह पर धुक दिया। इस पर विजैता ने उछे उसी धरु छोड़ दिया धीर कहा—साधो इस फिर से लड़ेगे।

विजेता के माथियो ने उसमे कहा—“अब आपके काबू मे आ गया था। एक-दो रगड़ लगाकर उसे कुचल कर समाप्त करने का अच्छा अवसर मिल गया था। परन्तु ऐसे सुनहरे अवसर को हाथ से खोकर आपने बड़ी भूल की।” उस समय विजेता ने प्रेम एवं शान्ति की मधुर मुस्कान बिखेरते हुए कहा—

“मैं चाहता, तो अब के शरीर को क्षम-विकसित कर सकता था, उसे मार सकता था। परन्तु उस समय युद्ध-शास्त्र मेरे विपरीत था। कारण? मेरा युद्ध उस व्यक्ति से नहीं, अपितु उसके सामाजिक अन्याय से था। पर, उसने ज्यों ही मेरे मुँह पर थूका, त्यों ही मेरे अन्दर व्यक्तिगत अभिमान जाग उठा। न्याय की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के मोह ने मुझे उद्वेलित कर दिया, अतः उस समय मैंने उसे छोड़ दिया। अब मैं उसके साथ फिर से लड़ूँगा। यदि पुनर्বার भी व्यक्तिगत ईर्ष्या या अभिमान जाग उठा, तो उसे फिर इसी तरह मुक्त कर दूँगा।

इतना सुनना था, कि पाम मे खड़े हुए प्रतिद्वन्दी का मन पानी-पानी हो गया। उसके हृदय का एक-एक कण राजा की न्याय-नीति के प्रति श्रद्धा भाव से आप्लावित हो गया। उसने आगे बढ़कर राजा के चरण छुए और अपनी भूला के लिए क्षमा याचना की। मत्स्य-निष्ठ राजा के युद्ध ने नहीं, किन्तु उसकी युद्ध कला ने एक पय-भ्रष्ट व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल दी। इस प्रकार युद्ध मे भी प्राणवान् आत्मा की इन्मानियत घुँवली नहीं पड़ती।

आप अपने व्यक्तिगत अहंकार एवं मान-प्रतिष्ठा को अलग रखकर, अन्याय एवं अत्याचार का उन्मूलन करने के लिए ही यदि लड़ रहे हैं, तो वह इन्मानियत की लड़ाई है। यदि आप अपने व्यक्तिगत सकीर्ण स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, तो वह पशुत्व की लड़ाई है। अब यह विचार करना आपका काम है, कि आप कौन-सी लड़ाई लड़ रहे हैं?

इसी तरह प्रेम के भी दो रूप हैं। ऐसे से भी प्रेम किया जाता है। इसके लिए मारवाड में एक कहावत प्रसिद्ध है—“चमडी भले ही चली

आप, पर हमड़ी न आम" । इसी प्रकार विषय-वासना से स्वार्थ से रंम से बड़ बड़ियों से गले-सड़े विचारों से और पंच की निष्प्राप्त परम्पराओं से भी प्रेम किया जाता है । परन्तु वह प्रेम एक मृत प्रेम । जीवित प्रेम नहीं । प्राणवान् आत्मा का प्रेम इन्सानियत का प्रेम होना । और वह प्रेम अपने किसी चिर-परिवृत व्यक्ति से आति से पंच से या समाज से ही नहीं अपितु सारे विषय के प्राणिमों से होना । सत्य से होना न्याय-नीति से होना और धर्म से होना ।

यही बात सामायिक के सम्बन्ध में है । यदि व्यक्तिगत स्वार्थ से सामायिक करते हैं तो वह आपके अन्तर-जीवन में ज्योति नहीं जला सकती । मान लो घर में कोई बीमार पड़ा है, सेवा का काम है, और उससे बचने के लिए आप सामायिक करने बैठ जाते हैं तो वह सामायिक कुछ सकल्प से की जाने वाली प्राणवान् सामायिक नहीं है, बल्कि वह एक पूर्ण सामायिक है ।

इसी तरह घर में किसी से नड़ाई हो गई, कुछ नहा-धुती हो गई कि एक-दो दिन मोचन ही नहीं किया उपवास कर दिया । तप में भी सड़ते रहे, नपाया की धान में जलते रहे, तो ऐसा तप किन्तु काम का ? तप की भाव शरीर को बचाने के लिए नहीं अपितु क्रोध मान माया लोभ वासना स्वार्थ एवं रंम को बचाने के लिए है । हाँ तप से शरीर तपता तो अवश्य है, परन्तु आपका उद्देश्य केवल शरीर को तपाने का नहीं शरीर के माध्यम से कपार्यों को तपाने का है । आप भी शरीरवतें हैं, और यदि उसमें छात्र बुझी-मिली है, तो उसे भी से प्रसन्न करने के लिए आप भी से बरतन को धम्मि पर रखते हैं । उस समय यदि आप से कोई पूछे कि—क्या बरतन तपा रहे हो ? तो आप क्या उत्तर देंगे ? यही तो कहेंगे कि हमारा उद्देश्य बरतन तपाने का नहीं है, और न भी को ही धर्म करने का है । हमारा उद्देश्य तो भी में बुझी-मिली छात्र को प्रसन्न करने का है । और यह कार्य बरतन तपा भी को धर्म किए बिना नहीं हो सकता ।

इसी तरह लम्बी तपश्चर्या की जाती है, वह केवल शरीर को जलाने के लिए नहीं, अपितु मन के मैल को जलाने के लिए है। मन में भरे पड़े लोभ-लालच, स्वार्थ, दभ, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के कचरे को जलाकर भस्म करने के लिए है। परन्तु एक-दो, पाँच उपवास करने पर भी यदि उत्तेजना बढ रही है, कषायों की आग भभक रही है, तो उसका अर्थ यही रहा कि—‘खाली वरतन गर्म कर रहे हैं,’ इसके अतिरिक्त और कोई उद्देश्य नहीं रहा। इसलिए वह तप एक प्रकार से मुर्दा तप है। प्राणवान् तप अपने जीवन को शुद्ध एवं शान्त बनाता है और आस-पास के वातावरण को भी शान्त बनाता है।

भारतीय-दर्शन की साधना शरीर के माध्यम से मन में घुसे हुए विकारों को नष्ट करने के लिए है, जीवन को माजने के लिए है। आप जब-जब सामायिक करें, तप करें, दान करें, तब-तब दया का, करुणा का भरना बहता रहे, इन्सानियत की भावना अधिक चमके, ईश्वरत्व की ज्योति जगती रहे। आपका त्याग-तप जन-जन के मन में प्रेम, स्नेह, और वात्सल्य की वर्षा करता रहे। तभी आपका जप-तप, सेवा-शील, सवर-सामायिक आदि क्रिया-कारण प्राणवान् गिना जाएगा।

भगवान् महावीर के विषय में आप पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, कि वे वन में ध्यान लगा रहे हैं। एक, दो, तीन, चार महीने बीत गए किन्तु मुँह में एक कण अन्न नहीं गया, एक बूँद पानी भी नहीं गया, फिर भी उनके जीवन में शान्ति का भरना भर रहा है। उनके दिव्य मुख पर अहिंसा, सत्य, दया एवं तप का भव्य तेज चमक रहा है। आस-पास का वातावरण भी शान्त बन जाता है। सिंह और हिरन भी जन्म-जात वैर-विरोध को भुलाकर एक साथ आ बैठते हैं।

एक आचार्य ने कहा—इधर से सिंहनी आती है और उधर से हिरनी आती है। हिरनी का बच्चा सिंहनी का दूध पीता है और सिंह-शावक हिरनी का दूध पीता है। सिंहनी और हिरनी दोनों ही अपने-पन की भावना को भूल चुकी हैं। यदि हिरनी में से भय जाता रहा है, तो

सिंहनी में से भी कूरता निकल चुकी है। दोनों शान्त हैं दोनों एक-दूसरे के स्नेह-मूल में बंधी हैं। यह है—महिष्ठा का दिव्य-सेवा जो कर एवं हिंसक प्राणी को भी शान्त बना देता है।

आपसे अभी इतनी धाधा तो नहीं की जा सकती कि आप सिंहनी का कूरत्व और हिरणी का भय मिटा दें। पर, इतना तो होना ही चाहिए कि आप जिस परिवार में समाज में सब में राष्ट्र में रह रहे हैं, वहाँ महिष्ठा सत्य भीम प्रेम स्नेह सेवा एवं सद्भावना की सुगन्ध फैला दे। जिससे पड़ोसी भी यह जान लें कि यहाँ हैवान नहीं, इंसान रह रहे हैं। यसस नहीं वेब बस रहे हैं। शान्त नहीं मानव रहते हैं!!

शास्त्र में तीन प्रकार के मनुष्य बताए हैं—एक उत्तम दूसरे मध्यम और तीसरे अधम। उत्तम पुण्य वह है, जो दूसरे की प्रेरणा के बिना स्वतः धर्म-कार्य में प्रवृत्त होता है। दान का प्रसंग आने पर अपने आप दान देता है। सेवा का अवसर उपस्थित होने पर अपने आप सेवा में संलग्न हो जाता है। भीम का अवसर उपस्थित होने पर स्वतः भीम वासता है। उस महापुण्य की सारी शक्ति अपने आप गतिशील है। वह उस निर्भर की तरह है जो वर्षों से पहाड़ की चट्टान के नीचे दबा रहा परन्तु एक दिन उसकी शक्ति जगी तो पहाड़ की चट्टानों को तोड़कर वह निकला और तब से फिर निरन्तर प्रवहमान है। महा पुण्य का जीवन अपने आप प्रवाहित होता है।

मध्यम पुण्य वह है, जो दूसरे से प्रेरणा पाकर दान दीन तप और त्याग का आचरण करता है। भरना स्वयं प्रसूटित होता है, परन्तु कुछ को सोचना पड़ता है बहुत-कुछ गहरा कोश पर जमीन के धरर से जल का स्रोत निकल आता है।

अधम अपने आप प्रवहमान है। उसके निर्मल एवं सफुर जल को प्रत्येक पशु-पक्षी सुगमता से पी सकता है। मादपी भी उसके किनारे पहुँच कर छट से पानी पीकर अपनी ध्यात कुम्भ सकता है। परन्तु दुर्भाग अपने आप बहना नहीं है, यत उसका पानी सुगमता से नहीं पिना जा

सकता, पुरुषार्थ करके ही कुएँ का जल पिया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं, जो उपदेश से या शास्त्र से प्रभावित होकर सदाचार एवं सद्दि-
चार के मार्ग पर चलते हैं।

कुछ लोग ऐसे हैं, जो न तो अपने आप चलते हैं, और न दूसरे की प्रेरणा से धर्म-कर्म करते हैं। वे अधम मनुष्य अन्धे हाथी की तरह क्रोध, मान, माया, लोभ एवं वासना के अन्धकार में इधर-उधर भटक रहे हैं। न तो उनमें अपनी बुद्धि है, और न वे दूसरे की बुद्धि का उपयोग करते हैं।

एक बात याद आ रही है। एक राजा ने अपने मंत्रियों से कहा—मेरी कन्या का सम्बन्ध ऐसे वर के साथ करके आओ, जिसमें सौ तरह की अक्ल हो। मंत्री चारों तरफ तलाश करने लगे। बड़े-बड़े राजकुमारों को देखा। कई राजकुमार गुण सम्पन्न भी थे, रूपवान् भी थे, कला-कौशल में भी प्रवीण थे। परन्तु एक साथ सौ तरह की अक्ल किसी भी राजकुमार में नहीं मिली। सब निराश होकर खाली हाथ लौट आए। परन्तु एक तरुण मंत्री आया और उसने कहा—महाराज सौ अक्ल तो किसी भी राजकुमार में नहीं मिली, परन्तु मैंने एक राजकुमार को देखा है, जिसमें ६८ अक्ल हैं। राजा ने प्रसन्न होकर कहा—दो ही तो कम हैं। कोई बात नहीं। इतनी कमी तो चल सकती है। किन्तु दो अक्ल कौन सी नहीं हैं? मंत्री ने कहा—उस राजकुमार में एक तो अपनी अक्ल नहीं है और दूसरी, दूसरे की अक्ल मानता नहीं। बस, इन दो बातों की कमी है, और सब कुछ है। राजा ने कहा—जिस मनुष्य में न तो अपनी बुद्धि है, और न वह दूसरे की हित-शिक्षा मानता है, उसकी और अक्ल किस काम की?

इसी तरह, जो व्यक्ति न तो स्वतः सन्मार्ग पर गतिशील है, और न दूसरे का उपदेश मानकर दया-दान, सेवा-भक्ति, त्याग-तप के मार्ग पर चलता है। यदि ऐसा मनुष्य दुनिया भर का ऐश्वर्य पा ले, तब भी जीवन का क्या कल्याण कर सकता है? वज्र ऋषभनारायण सहनन

पा से धीरे हटनी बड़ी ताकत प्राप्त करते कि हिमासय को भी संभुमी पर उठा न परस्तु यदि उसके जीवन में धर्म दया सेवा-भक्ति एवं सद्भावना नहीं है, तो वह शक्ति वह वैभव उसे नरक में धीरे कभी-कभी सातवीं नरक तक में से आएगा। धर्मिप्राय यह हुआ कि दुनिया की बितनी भी चीज हैं, तथा बितना भी धन-वैभव ज्ञान-विज्ञान कला-कौशल और विचार-चिन्तन हैं, वे सब-के-सब धर्म के अभाव में शुन्य-मात्र हैं।

अस्तु, जिसके विवेक की धीज खुली है सद्-बुद्धि का दरवाजा खुला है, वही जीवन एक जीवित जीवन है, वही प्राख्यान आत्मा है। और वही दुःख का सहकृता हुआ पुन है, जो स्वयं भी सहक रहा है, और वही बाठा है। वही के बाठावरण को भी सुख-सौख्य एवं सुसह से भर देता है। वह दिवंगत होने के बाद भी अपने सद्गुरुओं की सहक छोड़ जाता है, और वह सहक चिर कास तक दुनिया के कोने-कोने को सुसन्धिष्ट बनाती रहती है।

दिनांक

१२ १०-२६

दुर्बच (राजस्थान)

—: १५ :—

विजय-पर्व

मनुष्य के अन्तर-मन में एक कल्पना, एक भावना निरन्तर चक्कर लगाती रही है। मनुष्य के जीवन में ही नहीं, प्राणि-मात्र के मानस में अनन्त-अनन्त काल से विचारों की एक तरंग उठती रही है। वह है अपने आपको विजेता के रूप में देखने की अदम्य लालसा।

आप देखेंगे, एक बालक भी जब कभी अपने साथियों के साथ खेलता है, तब वह अपने मन में यह भावना छिपाए रखता है कि मैं इन सब साथियों पर विजय पाऊँ। परिवार में रहने वाला हर व्यक्ति यह चाहता है कि सारा परिवार मेरे इशारे पर काम करे, मेरी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी न हिले। व्यापारी, व्यापार के क्षेत्र में यह तमन्ना लिए खड़ा है कि सारे व्यापार पर मेरा अधिकार हो, सारा बाजार मेरे इशारे पर उठे और गिरे। युद्ध के मोर्चे पर खड़ा हुआ प्रत्येक सैनिक यही भावना रखता है कि मैं अपने प्रतिद्वन्द्वी को परास्त करूँ। इस तरह जीवन के हर मोड़ पर खड़ा मानव—विजय के स्वप्न देख रहा है।

आज विजया-दशमी है। आज का पर्व जीवन के कण-कण में विजय की ज्योति जगा रहा है। विजय पाने के लिए दो तरह की

सचि चाहिए। एक माधार्म ने कहा है— मनुष्य जीवन में दो बरतें करते हैं—एक ज्ञाहण और दूसरा अधियम। इसका क्या पर्व हुआ ? ज्ञान ज्ञाहणत्व का प्रतीक है और कर्म अधियमत्व का। ज्ञान जीवन को यह प्रेरणा देता है कि काम करने से पहले विचार करो चिन्तन मनन करो कि तुम्हारा यह काम समाज और राष्ट्र के लिए हितकर है या नहीं ? जो हरकत तुम कर रहे हो उससे परिवार के रोते हुए बेहरे मुस्कराएंगे या हँसते हुए बेहरे भी रो उठेंगे। जो कर्म तुम कर रहे हो उससे पारिवारिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में जो भाग बन रही है वह दुष्प्रेमी या और उच्च रूप में प्रग्नमित हो उठेगी। इस तरह प्रवृत्ति करने से पहले पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों की सही रूप में जानकारी करना ज्ञाहणत्व (ज्ञान) का स्रोतक है। और ज्ञान के बाद समाज संघ एवं राष्ट्रीय जीवन के विकास के लिए यथाचित धूम-कर्म करना अधियमत्व (कर्म) का मध्य है।

अभिप्राय यह हुआ कि जीवन में दोनों बलों का सामंजस्य होने पर ही धाय धपने जीवन में तथा परिवार के जीवन में विजय पताका फहरा सकेगे। महाभारत के युद्ध में संहार के लिए तमबारे धमक रही थी चारों तरफ बाणों की वर्षा हो रही थी। सब के मन में चिन्ता की एक धमिट रेखा खिंच रही थी कि इस युद्ध में विजय किस की होगी ? स्वयं धनुष के मन में भी सन्तुह भूम उठना था कि न मत्स्य विजय-थी कि न के मन में विजय-भान डालेगी ? चारों ओर मन में धन्यकार छाया हुआ था। कोई भी किसी एक निरुद्ध पर नहीं पहुँच पा रहा था। उसी समय भीता के सम्बन्ध में धनुष को अपनी समस्या का हल मिला गया। गीता की समाप्ति पर व्यास ने एक महत्त्वपूर्ण श्लोक कहा है—

‘यत्त मोहेस्वर’ कृष्ण यत्त पावो धनुर्धर

तत्त भी विजयो भूतिर्यत्र वा नीतिर्मतिर्मम ॥

वही मोहेस्वर भी कृष्ण है और वही धनुर्धर धनुष है, वही भी है

वही विजय है और वही ममार का ऐश्वर्य है। और मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह लड़खड़ाती जवान से नहीं कह रहा हूँ, शून्य दिमाग से वकवास नहीं कर रहा हूँ, परन्तु मेरी वाणी के पीछे गभीर सोच, समझ और दृढ़ चिन्तन-मनन है।”

श्री कृष्ण और अर्जुन ने आपका क्या अभिप्राय था ? इस सम्वन्ध में एक टीकाकार ने महत्वपूर्ण बात कही है—“कृष्ण का काम था ज्ञान की आँख देना। और महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण शुरू से अन्त तक ज्ञान की ज्योति देते रहे। उन्होंने युद्ध-क्षेत्र में कभी भी वनस्प-वाण नहीं उठाया। वह पहले ही प्रतिज्ञावद्ध होकर आए थे कि इस युद्ध में मैं बस नहीं उठाऊँगा। अतः कृष्ण का दिमाग तो काम करता रहा, पर हाथ मौन रहे।”

हाँ तो, कृष्ण ज्ञान के प्रतीक हैं। कृष्ण, अर्जुन में ज्ञान और विवेक की ज्योति जगाते हैं, कर्तव्य का मार्ग दिखाते हैं, परन्तु उस मार्ग पर गति नहीं करते। कृष्ण का मुख्य कार्य है केवल मार्ग बताना, मजिल दिखाना। उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलने का, तथा मजिल तक पहुँचने का काम है, अर्जुन का। कृष्ण—ज्ञान है, और अर्जुन—कर्म। कृष्ण—ब्राह्मण है, तो अर्जुन—क्षत्रिय।

अस्तु, जहाँ सब्बा ज्ञान है, मन और मस्तिष्क में चिन्तन चमक रहा है, विवेक का प्रकाश जगमगा रहा है और साथ में शुद्ध, सात्विक कर्म भी हो रहा है, तो समझना चाहिए कि वह अवश्य विजयी होगा। दुनिया की कोई ताकत उसे परास्त नहीं कर सकती।

मनुष्य तभी विजय पा सकेगा, जब वह ज्ञान और कर्म का समन्वय साध सकेगा, जीवन में दोनों की आत्म-मातृ कर लेगा। परिवार, समाज, एवं राष्ट्र भी तभी विजय ध्वज लहरा सकेंगे, जब वे अपने जीवन-क्षेत्र में ज्ञान और कर्म को एक आसन पर बिठा सकेंगे। जब तक ज्ञान-और कर्म अलग-अलग दिशा में भटकते रहेंगे, तब तक लौकिक एवं

साध्यात्मिक किसी भी क्षेत्र में बिजय नहीं पा सकते। कवि की भाषा में कहें तो—

“ज्ञान दूर कुछ किया मित्र है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की।

एक दूसरे से न मिल सके यह निश्चयना है जीवन की॥

ज्ञान और कर्म के बीच में समुद्र जैसी खाई पड़ी है, तो कहा जा सकता है कि समाज का और राष्ट्र का दुर्भाग्य ही है जो दोनों में पैदा नहीं बैठ सकते। और आज हो भी नहीं रहा है कि ज्ञान एवं कर्म दोनों की गति प्रगति एक दिशा में नहीं है। यही कारण है कि परिवार और समाज बर्बाद हुए जा रहे हैं।

कहा जाता है कि यदि पाण्डवों के पक्ष में कुछ और मदद नहीं होते तो पाण्डवों की विजय नहीं हो पाती। इसका रहस्य क्या है? बात यह है कि जीवन-युद्ध में ज्ञान और कर्म दोनों ही चाहिए। अकेला ज्ञान भी जीवन-युद्ध में विजयी नहीं हो सकता और न अकेला कर्म ही। न अकेला विमान चल सकता है, और न अकेले पैर। मार्ग पर गति करने के लिए विमान और पैर दोनों ही अपेक्षित हैं।

असुर वर्ग या असुर पंच धर्म-शास्त्रों के नाम पर लड़ सकते हैं, वेदा तथा पुराणों की दुहाई देकर बाध-विबाध कर सकते हैं, उनकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, किन्तु उनके भारे अनुसार गति नहीं कर सकते। आईबल के पीछे लड़ सकते हैं और लड़ते भी रहे हैं, परन्तु ईसा के उस उपदेश को कि ‘कोई धर्म नाम पर अपना भारे तो बायीं गाल भी उसके सामने कर दो’ कितने व्यक्तियों ने जीवन में जीवित रखा है? उस युग में और आज के युग में कितना बड़ा भ्रम हो गया है। उस युग में धर्म-शास्त्रों का या दार्शनिकों का धर्म शास्त्रमय ज्ञान का उपयोग कर्म के क्षेत्र में होता था। जीवन के मोर्चे पर ज्ञान राक्षस का उपयोग एक-दूसरे के विनाश में नहीं अपितु विकास में होता था। और आज शास्त्रों का उपयोग केवल अपने निष्पक्षमित्रता के पोषण के लिए किया जा रहा है, संघर्ष की बीमारियों को फैलाने की

वनाकर उनकी छाया में अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। अपने क्षणिक स्वार्थों की सन्तुष्टि के लिए दूसरों के महानतम हितों की उपेक्षा की जा रही है। और समस्त ज्ञान-विज्ञान का एकमात्र उपयोग यही हो रहा है। आज शास्त्रों का उपयोग उपदेश-दान के लिए है, वाद-विवाद करने के लिए है, परन्तु जीवन के क्षेत्र में गति-प्रगति करने के लिए नहीं। अतः जितने पथ या जितनी परम्पराएँ चल रही हैं, उनके विकास के पथ कट चुके हैं। उसका एकमात्र यही कारण है कि वे विवेक के प्रकाश में कर्म नहीं करते।

मनुष्य सर्वत्र युद्ध कर रहा है। वह घर में जाता है, तो पत्नी से लड़ता है, पुत्र से लड़ता है, भाई-बहन से लड़ता है, माता-पिता से लड़ता है। और घर से बाहर कदम रखता है, तो पड़ोसी से लड़ता है, मोहल्ले वालों से लड़ता है, शहर वालों से लड़ता है। जहाँ जाता है, लड़ाई की पुडिया साथ ले जाता है। आज मानव एक जगली जानवर की तरह घूमता है और यत्र-तत्र खड़ा होकर देखता है, तो दुर्योधन की तरह उसे भी सारा परिवार, समाज और राष्ट्र बेईमान, मक्कार और शत्रु रूप में परिलक्षित होता है। वह सब को दबाकर, सब पर शासन करना चाहता है। और चाहता है कि सारा ससार मेरी बात माने, मेरे कदमों पर चले। इस सम्बन्ध में भगवान् महावीर ने कहा—“अरे पागल ! तू विश्व-विजेता बनने का सुनहरा स्वप्न देख रहा है, परन्तु पहले अपने आप पर तो विजय प्राप्त कर।”

आज मनुष्य विराट आकाश पर विजय पाना चाहता है। वह मंगल ग्रह और चन्द्र पर विजय पाने का स्वप्न देख रहा है। चन्द्रलोक की यात्रा के लिए नये ढग के राकेट बना रहा है और आकाश में एक विशेष प्रकार का हवाई अड्डा बनाने की योजना बना रहा है। वह प्रकृति के जर्जरे-जर्जरे पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील है। परन्तु दुर्भाग्य है कि वह अपने आप पर विजय नहीं पा सका। वह अतल समुद्र पर तो नियंत्रण कर चुका, किन्तु जीवन की एक नन्ही-सी बूँद को काँबू में नहीं ला

सका। वह अपनी इन्द्रियों पर अपने मन पर विजय नहीं पा सका। स्वयं बीमार पड़ा है, जान खतरे में है, डॉक्टर ने इन्कार कर रखा है कि मिठाई मत खाना। फिर भी वह मिठाई खा लेता है और तबीयत खराब बियड़ने पर डॉक्टर कहता है कि मेरे इन्कार करने पर भी तुमने मिठाई क्यों खाई? तो कहता है—क्या करूँ साहब, मन नहीं माना। हमे की सिकायत ॥ प्यास जोरा से चल रहा है, रुक पड़ता है। कोखी में डूरी तरह उसका रहे है, फिर भी तमाकू के जहरीले कस लीचे जा रहे है। सॉम जमे में तकलीफ होती है, बीमारी बढ़ती है, फिर भी उस डूरी आदत का परिपाम नहीं कर पाते।

हूँ तो मनुष्य कितना दुर्बल है, कितना कमबोर है कि वह अपने मन को अपनी इन्द्रियों को नियंत्रित नहीं रख सकता। उसके जीवन-राज्य में बिरोह मचा हुआ है कोई भी इन्द्रिय उसके आदेश का पालन नहीं करती। कितना भोला है मानव कि वह अपनी इन्द्रियों पर तो विजय पा नहीं सकता पर बनता है वह बिस्व बिरोध बनने को। प्रकृति के ज़र्रे-ज़र्रे को अपने अधिकार में लाने के लिए तो नित्य नये कदम उठा रहा है, पर मन के नन्हें से पुत्रों पर विजय पाना उसके बंध की बात नहीं है।

दुनिया पर विजय पाने के बहुधा अपने पर विजय पाने का प्रयास करे। मन एवं इन्द्रियों को अपने बंध में करें। अस्पृतात्म में कोई बीमार है और आप उसकी सेवा में हैं, दो-चार दिन सेवा की आवश्यकता है। किन्तु आप कुछ ही बटों में क्यों माथ खड़े होते हैं? किसी के पुछने पर वह क्या कहते हैं कि—'क्या करूँ' मेरा तो यहाँ एक कारण भी मन नहीं बनता। ये दो बटि भी दो बरव की माँति गुजरे हैं। हूँ तो ये पुछता है—यह मन क्या बना है? यह आपका सेवक है या स्वामी? मन तो ऐसा होना चाहिए कि उस जिस मोर्के पर लड़ा करे वे वहीं डग रहे। एकांत जगल में बैठे हों तो वहाँ भी मन लया रहे। सेवा के काम में संलग्न है तो उसमें भी मन रम जाए। वह इनर उभर भावता न छिरे। आपकी आज्ञा का पूरा-पूरा पालन करे। उसकी अपाम आपके

हाथ में हो। आपकी लगाम उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मन एव इन्द्रियो के गुलाम के लिए विश्व-विजय कोरा स्वप्न है।

अपने आप पर विजय पाने का अर्थ है—मनुष्य हर परिस्थिति में अपने मन एव अपनी इन्द्रियो को काबू में रख सके। कल्पना कीजिए, यदि कहीं खाने के लिए मनोनुकूल भोजन मिला स्वादिष्ट और मसालेदार, फिर भी भूख से एक घास भी ज्यादा नहीं खाया, बल्कि जितना खाना चाहिए था, उसमें कुछ कम ही खाया। और यदि कहीं पर मन के विपरीत रूखा-सूखा भोजन मिला, तब भी बिना किसी हिचक के, बिना किसी खीज के यथावश्यक पेट भर भोजन कर सके। तो समझना चाहिए कि आप अपने मन और इन्द्रियो पर ठीक-ठीक विजय पा सके हैं। परन्तु अच्छा खाना मिला कि स्वाद में बेभान होकर आवश्यकता से अधिक खा ले और मन के विपरीत रूखा-सूखा भोजन देखकर भूख होते हुए भी यह बहाना बनाएँ कि मुझे भूख नहीं है, तो यह आपकी मन के सामने सबसे बड़ी पराजय है। सच्ची विजय है मन को जीतने में, मन के प्रतिकूल वातावरण होते हुए भी मन में उद्वेग एव उवाल नहीं आने देने में। किसी ने वात-वे-वात पर दो चार कड़वी-मीठी, या खरी-खोटी सुना दी, तब भी मन में किसी तरह का मलाल न आए, मन में प्रतिशोध की भावना न जगे। दूसरी ओर किसी के द्वारा झूठी-सच्ची प्रशंसा सुनकर भी मन गर्व से फूल न जाए। सुख-दुःख में, सम्पत्ति और विपत्ति में, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों में मन का सहज सन्तुलन बनाए रखना ही सच्ची विजय है।

परन्तु आज मनुष्य विपरीत दिशा में कदम बढ़ा रहा है। वह दुनिया को जीतने का स्वप्न देखता है। आज विजया-दशमी है। कहा जाता है, आज के दिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और उस परम्परा को अक्षुरण बनाए रखने के लिए आज भी रावण का पुतला बनाकर जलाया जाता है। बहुत से बालक भी कहते हैं कि चलो रावण को मारने चले। तो अभी तक जिन्हें पूरी तरह लगेटी बाँधना भी नहीं आता

है, वे भी राबण को मारने वाले हैं। पर, आपको पता है राबण के पास कितनी बिराट् शक्ति थी? यदि धात्र भी वह पुतला बरा-सा हुंकार उठे, तो मैं समझता हूँ चारों तरफ भयवद् मच जाएगी बड़े-बड़े योद्धाओं का भी वहाँ छहरना कठिन हो जाएगा। तो उसमें कितना बल था। यह ठीक है कि उसमें कुछ कमियाँ थी, और वह अपनी उन कमियों के कारण ही मरा। लोग कहते हैं कि राम ने राबण को मारा। परन्तु मैं कहूँगा कि राबण ने ही अपने आपको मारा। यदि राबण नैतिक जीवन पर, सदाचार पर दृढ़ रहा होता तो एक राम क्या हजार राम मिलकर भी उसे नहीं मार सकते थे। सच्चाई तो यह है कि राबण को राम ने नहीं, काम ने मारा है। उसके जीवन में निहित दुर्भावना एवं स्वार्थ ने ही उसका सर्वनाश किया है।

अस्तु, राबण को मारने का धर्म है—विष्णुओं को, कुरे विचारों को, स्वार्थ को मारें। मन के कोने में बुद्धि के गर्हकार को, ईश को पछाड़ें। हम धात्र मन्दर के राबण से लड़ना हैं। मन्दर में जो जात-पाँत का गर्हकार पनप रहा है, वंशों का गर्हकार पनप रहा है, सड़ी-मसी परम्पराओं का गर्हकार पनप रहा है, धन्य-विश्वास पहरी बड़े जमा रहा है, उसी से संघर्ष करना है। उसी का बह से उन्मुक्त करना है। मैं पूछता हूँ क्या धात्र आप जात-पाँत के राबण को जला सकेंगे?

धात्र आप काम्य का पुतला जलाकर प्रसन्न हो रहे हैं कि हमने राबण को जला दिया मार दिया। परन्तु वह मरा नहीं? वह तो जिम्मा है और इतना ताकतवर बना हुआ है कि आपके ऊपर ही सबि कार बसाए बैठा है, और वह एक ही राबण नहीं हजार-हजार राबण मन्दर में मौजूद है। नाम जोष ईर्ष्या, ईश, गर्हकार, दुर्भावना जात पाँत पक्ष-मेव प्रादि दुनिया भर के राबण आपके मन्दर घूम मचा रहे हैं। और आप बाहर में काम्य का राबण जलाकर राम की विजय का

उत्सव मना रहे है। परन्तु यदि एक गायर की भाषा में कहूँ, तो—

“समार कयामत के दहाने पै खडा है,
रावण तो हजारो हैं पर राम कहाँ है?”

आज समार कयामत के कगार पर खडा है। सर्वनाश के किनारे पर पहुँच गया है। यदि जरा भी और आगे बढ़ा तो मीत के मुँह में ही ममझो। आज समार को फँसला करना है कि वह राम के आसन में रहे या रावण के? परन्तु फँसला हो कैसे? क्योंकि दुनिया में रावण तो हजारो-लाखो हैं, पर राम कहाँ है? यत्र-तत्र-सर्वत्र रावण का ही शासन नजर आता है।

समार में विषय-कषाय का जाल फैला है। मनुष्य वन और वैभव के पीछे बेतहाशा दौड़ रहा है। वह स्वर्ण के पीछे पागल बन गया है। आपके ध्यान में होगा कि मोने के मृग ने राम को भुलावे में डाल दिया और जब राम उसके पीछे दौड़े, तो उनकी क्या स्थिति हुई? सीता को हाथ से गँवा बैठे। पर, आज तो हजारो-लाखो राम सोने के मृग के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, और मोने के मोह में डूबने पागल बन गए हैं कि उन्हें अपने समाज, देश, धर्म, और सस्कृति का भी कुछ पता नहीं है। वे सर्वस्व की बाजी लगाकर वासना एवं धन-दौलत के पीछे दौड़ रहे हैं और डबड़ धर्म, सस्कृति और गान्धि की सीता को ग्रह का और मम का रावण भगाए ले जा रहा है, इसका उसे जरा भी भान नहीं है। एक गायर ने कहा है—

“हम खुदा थे गर न होता दिल में कोई मुद्गरा,
आरजूआ ने हमारी हमको बन्दा कर दिया।”

प्रत्येक आत्मा खुदा है, ईश्वर है, भगवान् है, और ‘जिन’ है। प्रत्येक आत्मा में विराट् शक्ति है, ईश्वरीय ज्योति जगमगा रही है। हर एक मानव में राम का अलौकिक तेज चमक रहा है। परन्तु इस मोने के

मृग के पीछे, घपघा मां कहिए कि वासना एवं वन-वैभव के पीछे मनुष्य उन्मत्त की तरह बीड़ भगा रहा है। उसे अपने वन का परिज्ञान है। नहीं है कि वह कीन है? उसे बनना चाहिए या—मन एवं इन्द्रियों का स्थायी परम्पु वह उनका पुताम बन गया है। उनकी पुतामी से मनुष्य इतना दुर्बल हो गया कि कोई निन्दा करेगा ॥ तब भी वह पापम बन जाता है और कोई बरा-सी प्रशंसा करेगा है, तब भी वह पापम बन जाता है। वह न तो कष्टों की नाक पर पल सकता है, और न कर्मों की कोयल पकड़नी पर ही। हाँ तो मनुष्य के जीवन में अभी तक वह कत्ता नहीं पाई कि वह दुःख-सुख के प्रबल बेश में भी अपने धापको स्थिर रख सके।

धारा का तिन कबल समय के राखण को बचाने का नहीं बल्कि धन्दर के राखण को बचाने का है। कपारों को विषय-वासना को दुर्मायनाओं को बचाने का है। यदि धार म्पत्तिमत्त पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में प्रविष्ट धर्कार और अन्य विस्वाओं के राखण को बला सके पसत पारछापां निष्प्राण स्त्रियों सही-बनी परम्पराओं तथा अपने धन्दर की भूमों से लड़ सके वास्तव में तभी धाप सही विषय के प्रबिकारी है। और धारा संसार धापको विश्व विवेता के रूप में धारर एवं सम्मान की दृष्टि से देख सकता है और धापकी विषय पठाका विश्व के कोने-कोने में लहरा सकती है।

दिनांक

दुबेरा (उपस्थान)

१९१०-११

—: १६ :—

अन्तर्मुख वृत्ति

भगवान् महावीर राजभवनों का परित्याग कर निर्जन वन में घोर तपश्चरणा करते हैं। वे जब कभी भिक्षा के लिए गाँव या नगर में आते हैं, तब वहाँ के निवासी उनसे पूछते हैं कि—आप कौन हैं ? भगवान् अपना परिचय एक ही वाक्य में देते हैं—“मैं भिक्षु हूँ।”

मूल आगम साहित्य में भी यह वर्णन है। पीछे के आचार्यों ने भी अपने बनाए ग्रन्थों में ऐसा ही वर्णन किया है। और जब हम उक्त वर्णनों को पढ़ते हैं, तो मन गद्गद् हो उठता है कि—‘वह महापुरुष अपनी विराट साधना में कितना विनम्र होकर चला था।’

वह विराट पुरुष अपना परिचय दे सकता था। परिचय देने के लिए उनके पास विपुल सामग्री थी। वे यह कह सकते थे कि—“मैं कुरुण्डनपुर के महाराज सिद्धार्थ का पुत्र हूँ। वैशाली के महाराज चेटक का भानजा हूँ। बड़े-बड़े सम्राटों से मेरा अमुक-अमुक पारिवारिक सम्बन्ध है।” यह भी तो कह सकते थे कि—“मैं बड़ा दीर्घ तप करता हूँ। देखो, आज ही चार महीने के तप का पारण है।” वे यह भी कह सकते थे कि—“मैं ऐसे विकट वनों में ध्यानस्थ रहा हूँ, जहाँ हर कदम पर मौत नाचती है, परीपहो एव कष्टों का तूफान चलता है। किन्तु उन भयंकर तूफानों में

मी मैं सुमेरु की तरह घटस घणस एवं घटिय बड़ा रहा ।" परन्तु उस महापुरुष ने अपने परिचय में इनका कहीं उल्लेख तक नहीं किया । वह तो बर्हा गया बर्हा एकमात्र यही छोटा-सा उत्तर देता रहा कि—
"मैं एक मिश्रु हूँ ।"

एक बार की बात है कि भगवान् भगार्थ देस में बिचर रहे थे । वहाँ के कुछ भ्रातृ भोगों ने उन्हें पकड़ लिया और पूछा कि—"बटाधो, तुम कौन हो ?" पहले तो वे मौन रहे । परन्तु जब बार-बार पूछा जाने लगा तो कहा—"मैं मिश्रु हूँ ।"

सोच कहने लगे—"तुम कैसे मिश्रु हो ? मिश्रु की देय-दूया तो पसुक तरह की होती है । तुम तो ऐसा कोई देय भारत किये हुए नहीं हो ? परत तुम मिश्रु नहीं किसी राजा के पुतचर हो कोई पद्वयवकारी हो ? सब बटाधो कौन हो ?"

भगवान् ने जब की बार भी जब कोई उत्तर नहीं दिया तो कुछ बन-समूह ने उस महापुरुष को घिरे हुए में सटक दिया । और फिर पूछा कि—"जब भी बटा हो तुम कौन हो ?"

आप विचार कीजिए, यह समय कितना भयंकर था । मृत्यु साक्षात् सामने आकर बड़ी हो गई थी परन्तु भगवान् ने फिर भी यह नहीं कहा कि— "मैं एक राजकुमार हूँ मेरा बड़ा भाई मनीषज न मर भी कुण्डनपुर का राजा है, अस्तित्व मीन समाधि में रहे । यदि कुछ सोन भी तो इतना ही कि—"मैं एक मिश्रु हूँ, भगवान् हूँ ।"

दरर यह हो रहा है और उबर ऐसा होता है कि पार्श्वनाथ परम्परा की कुछ शास्त्रियाँ या पण्डितों हैं और वे भ्रातृ बन-समूह को समझाती हैं कि— घरे तुम किये बड़ रहे हो । यह कोई पुत चर नहीं पद्वयवकारी भी नहीं । यह तो भगवान् हैं निर्द्वन्द्व हैं, भगवान् महावीर हैं ।" सब जब क्या था ? सारा नकसा ही बदल गया । गाँव के लोग भगवान् को कु ए से बाहर निकाल लेते हैं, कन्दरा करते हैं, जय जयकार करते हैं, और जमा याचना करते हुए अपने ही पाँच में छहते

का आग्रह करते हैं।' किन्तु भगवान् महावीर तो राग-द्वेष से परे की उमी शान्त मुद्रा में धीर गम्भीर कदमों से चल पड़ते हैं, पुन निर्जन वन-भूमि की ओर ॥

हाँ तो, उस महापुरुष ने जो भी तप-साधना की, उसकी एक-एक अमृत बूँद को वह अन्दर ही पीना गया। एक बूँद भी, बूँद ही क्यों, बूँद का एक कण भी उसने बाहर नहीं बिखेरा। जो कुछ किया, उसे आत्ममात्र करता रहा, अपने ही अन्दर पचाता रहा।

कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो किसी चीज को अपने अन्दर हजम नहीं कर सकते। एक आदमी सुमधुर पौष्टिक भोजन तो करता है, परन्तु उसे पचा नहीं सकता। वह भोजन करके उठा कि भट उल्टी कर देता है। आप ही कहिए, उस भोजन का क्या अर्थ हुआ? कुछ नहीं, अपितु जीवन के लिए यह तो एक भयकर खतरे की घटी है।

हाँ तो, कुछ साधक ऐसे हैं, जो एक ओर तो तप-साधना का पौष्टिक भोजन करते हैं, और दूसरी ओर उसका अमर्यादित प्रदर्शन करके उल्टी कर देते हैं। एक माम का लम्बा तप किया। पारणो का समय निकट आते ही तपस्वी जी को चिन्ता होने लगी कि—तप-महोत्सव की पत्रिका छपी या नहीं? यदि नहीं छपी है, तो वातो-वातो में कहना शुरू होता है कि—“हमने अमरु गहर में चातुर्मास किया था, तो वहाँ के मध ने बहुत ठाठ-वाट से तपोत्सव मनाया, पत्रिकाएँ छपवाई, प्रभावना वितरण की। तुम लोग तो यहाँ कुछ नहीं करते। तुमने हमारा चीमामा कराया है, या तमाशा?” और यदि इच्छानुसार पत्रिकाएँ छप जाती हैं, तपोत्सव पर एक-दो हजार आदमियों की भीड़ जमा हो जाती है, तो उसे देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, और वस इतने में तप-साधना की मफनता समझ ली जाती है। उक्त तपस्वी ने एक महीने के तप का पौष्टिक भोजन तो अवश्य किया, किन्तु विज्ञापन के रूप में ढिंढोरा पीटकर, उसने एक प्रकार से तप की उल्टी कर दी। वह उसे पचा नहीं सका।

यही बात ध्यान के सम्बन्ध में भी है। ध्यान दिया परन्तु मन में यह जानने की उत्कण्ठ नहीं है कि—“धनता मे मेरे ध्यान की प्रशंसा हो रही है या नहीं समाचार पत्रों के मुख-पृष्ठ पर धानवीर के नामे चीन्हे किसे धान के साथ मेरा नाम जड़ा है, या नहीं ?

धान का मोचन एक बहुत अच्छा ध्यात्मिक मोचन है। धारमा को परिपुष्ट करने वाला है। धास्त्रकारों ने धान को अमृत मोचन कहा है। परन्तु जब धानखता अपनी उधारता एवं धानहीनता का निन्नापन करने बैठता ॥ तो वह अपने धान की उस्ती कर बैठा है, उसे धान्दर मे धन्दी तरह पचा नहीं पाता है।

दुर्भाग्य से धान धर्म के प्रत्येक क्षेत्र में यही कुछ हो रहा है। बाहुर में तो धान्दर बढ़ रहे हैं किन्तु धान्दर मे साधक का जीवन सोखना होता था रहा है। कल्पना कीविए—एक बीमार स्वरु मस्म साता है धीर महीना तक जाता रहता है। फिर भी उसकी दुर्बलता दूर नहीं होती। क्या कारण है ? कारण स्पष्ट है कि—स्वरु मस्म का तो सेवन किया परन्तु बँसा उसका पर्येव चाहिए या नही नहीं पाता गया।

धान समाज मे काफी धार्मिक क्रिया-कारण होता है, तप-साधना भी होती है फिर भी समाज प्रतिदिन दुर्बल क्यों हो रहा है ? क्या धान इस प्रबल का समाधान चाहते हैं ? समाधान स्पष्ट है कि—साधना की स्वरु मस्म तो लाई जानी है, परन्तु उसके समुक्त पर्येव नहीं रखा जाता अपितु उस्ती कर दी जाती है। धान ही कहिए, ऐसी स्थिति मे यदि वह हट-पुट बने तो कैसे बने ?

धान तो छोटी-से-छोटी क्रियाया का भी सम्बा भीड़ा जमा एवं होता है। धान चानुर्मसि मे बिलुनी सायायिक करते है पीयब-उपवास करते है, भजन-बन्धन करते है वह सब कुछ बड़ा बड़ाकर एजिस्टर में नोट करते पाते है। धानजन तो तपस्या का भी सदा लेना माने गया है। नागब ने छोटे-छोटे टुकड़ों पर—लेना लेना बोसा पंचोला धादि तपों क एक निबन्ध एक पात्र में जाम रते है, धीर फिर वह माई धनुनों

मे एक-एक पर्चा उठाते है। वम, जिमके हाथ मे जो अक आता है, उसे वही बेला, तेला आदि तप करना होता है। इसमें यह नही देखा जाना कि—माघक तेला आदि दीर्घ तप करने की क्षमता रखता भी है, या नही ? उसकी शारीरिक स्थिति इनना बडा तप करने की है भी, या नही ? मैं तो कहूँगा—जैन-धर्म का यह सिद्धान्त नही है कि किसी को जवरदस्ती तप कराया जाए। जैन-धर्म और तो क्या, एक नवकारसी का तप भी जवरदस्ती नही कराता है। आपको मालूम होगा कि जैन-धर्म की प्रक्रिया जवरदस्ती त्याग कराने की नही है, अपितु स्वय अपनी इच्छा से त्याग करने की है। प्रतिक्रमण के प्रारम्भ मे ही पाठ बोलते हैं, “इच्छामिण भन्ते ।” हे भगवन् ! मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। अन्य पाठो में भी प्राय यही बात है कि—‘मै अमुक साधना करना चाहता हूँ।’ हाँ तो, जैन-धर्म की मूल प्रक्रिया स्वय करने की है, कराने की नही। परन्तु आज तो प्रदर्शन का युग है, अत येन-केन-प्रकारेण साधना कराई जाती है। और फिर साधना का जितना अमृत भोजन किया जाता है, सम्बत्सरी के महापर्व पर पत्रिका के रूप मे अनर्गल विज्ञापन करके उसकी उल्टी कर दी जाती है।

जब से साधना के क्षेत्र मे विज्ञापनवाजी को महत्त्व मिला है, तब से साधना का रस सूखता जा रहा है। एक आम का हरा-भरा वृक्ष है। आप उसकी जडो को दिखाने के लिए आस पास की सारी मिट्टी अलग कर दे और लोगो को एक-एक जड दिखाने लगे, तो क्या वह वृक्ष हरा-भरा रह सकेगा ? फिर से पल्लविन या पुष्पित हो सकेगा ? नही, कदापि नही। उसका एक-एक पत्ता सूख जाएगा, जडो के ऊपर की मिट्टी हटने के बाद वह विराट वृक्ष जीवित नही रह सकता। वह उसी हालत मे हरा-भरा एव प्राणवान् रह सकता है, जबकि उसकी जडें जमीन मे दूर तक गहरी जमी हो और उसके ऊपर काफी मात्रा मे मिट्टी का स्तर हो।

आप भी तप का विराट कल्प-वृक्ष लगा रहे हैं। किन्तु पत्रिका,

माहिप साहसोवन्धन और बोल-उमाक के रूप में उसकी बड़ा की ओर जोरकर बाहर बिना भी रहे है, तो वह कल्प-वृक्ष सूखेगा नहीं तो क्या होगा ? वस्तुतः हमारी साधना की बड़े गहरी होनी चाहिए । वह जिसनी मूल रखी उतना ही साधना का महत्त्व बढेगा ।

शरीर को सशक्त रखने के लिए आप भी मोजन करते है, और एक बच्चा भी मोजन करता है । परन्तु दोनों के मोजन की प्रक्रिया में फरक क्या है ? इतना ही तो फरक है कि बच्चा जो कुछ खाता है, जिसका रसास्वादन करता है, उसे हचर-उचर प्रस्ट करता-फिरता है । वह वहाँ भी बच्चा से मिलता है, सबको यही कहता है कि मेने पात्र रसगुला खाया है, या घण्टक पचाई खाया है । परन्तु आप अपने आप हुए पदार्थों का बिबोच नहीं पीटते । यदि आप भी पसी-पसी में अपने मोजन का बिजापन करते फिरो है तो आप भी बच्चे है । बच्चे में अज्ञान है, यत वह बिबोच पीटता है । परन्तु आप में समझ है, इसीलिए आप सोचते है कि मोजन शरीर की सति-भुति के लिए करते है प्रदर्शन करने के लिए नहीं । मस्तु, आप साधारण या असाधारण कुछ भी मोजन करेगे उसका सब बसह बिबोरा नहीं पीटेंगे । परन्तु बच्चा जो कुछ भी खाएगा उसका सब बसह बिबोरा पीटता रहेगा । क्वाकि आपका सात्त्विक हजमा दुस्त है, और बालक का नहीं है ।

साधना के लिए भी यही बात है, कि—साधना धारमा और मन को मोजने के लिए है । चाहे वह कम हो या ज्यादा अपने जीवन को सशक्त बनाने के लिए है, न कि बाहर में बिजापन करने के लिए । साधना के लक्ष्य में प्रदर्शन का कोई महत्त्व नहीं है । भगवान् महावीर ने इस सम्बन्ध में एक बहुत सुन्दर बात कही है—साधक ! तू दान दीप्त आदि की जो भी साधना कर रहा है, वह इस लोक में कुछ पाने की इच्छा से मन कर । परलोक में स्वर्गीय सुखों को पाने के लिए भी मत कर । सम्भव है धार्मिक बरा ऐसी स्थिति में बसे जाओ कि—तुम्हारी साधना तो ऊँची है और माँग बैठे बोझ तो समस्या का हम नहीं होना ।

श्रीर यदि साधना है थोड़ी श्रीर माँग बैठे ज्यादा, तब भी समस्या का मही हल नहीं होगा। अतः न तो सामारिक सुखेच्छा में, न परलोक की सुखेच्छा में लालायित होकर तप करे, श्रीर न यश-कीर्ति पाने की भावना में ही साधना करे।

तब फिर किम लिए करे? अपने आप में जो अर्हन्त का, सिद्ध का, परमात्मा का स्वरूप अन्तर्निहित है, उसे पाने के लिए, उसे उद्बुद्ध करने के लिए—तप, त्याग, दान, शील आदि की साधना करे। अभिप्राय यह हुआ कि जब साधना को तोलने लगे तो तुला के दूसरे पलटे पर न परिवार के, न धन-वैभव के, न यश-कीर्ति के, न नरक-स्वर्ग के बाट रखो। अर्थात् साधना को तोलने के लिए स्वर्ग-नरक, धन-वैभव एवं यश-कीर्ति की आकांक्षा भी नहीं चाहिए। उसे तोलने के लिए तो जीवन की पवित्रता, निर्मलता, निष्कलता एवं निष्कपटता ही चाहिए।

भारतीय मनीषियों ने साधना के तीन रूप माने हैं। जो साधक साधना करता है, परन्तु उसका प्रदर्शन नहीं करता, तो उसकी वह साधना 'दूध' है। यदि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वह अपनी साधना को अपने अन्दर हजम कर सके, तो वह अपनी साधना को अपने माथिया के सामने प्रकट कर देता है, अतः वह साधना दूधसे 'पानी' बन गई। उसमें इतनी ताकत तो नहीं रही, जितनी दूध में है, फिर भी पानी सूँघे गले को तर तो कर सकेगा। परन्तु जब साधक साधना के पहले भी ढोल पीटता है और जब तक साधना चलती है, तब तक प्रदर्शन करता रहता है और उसकी समाप्ति के बाद भी उसका विज्ञापन करता रहता है, तो उसके लिए कहा गया कि—उसकी वह साधना न 'दूध' रही, और न 'पानी' ही, वह तो 'जहर' बन गई। नवनीत था तो अमृत, परन्तु जब उसे कर्म के वर्तन में अधिक मथा, तो वह जहर बन गया।

हाँ तो, दान आदि क्रिया ऐसी हो कि बाहर तो क्या, अपने साथ रहने वाला को भी उसका पता न लगे। गुजरात के इतिहास में जगद्गुरु का वर्णन आता है। वह उस युग का धन-कुबेर रहा है। उसके जीवन-

नाम में एक बार भयंकर कुमिल पड़ा। घूँस से छटपटा कर सोप मरने लगे गाँव के बाँव उमड़ने लगे सब धोर हा-हाकार मच गया। तो साहू ने देखा कि जो ये बन के डेर लगे हैं वे किस क्षम प्राप्त हैं। थक समय था गया है कि इस बैसब का अनुपयोग किया जाय। नहीं तो एक दिन मुझे तो जाना ही है और यह सारा बैसब भी यहीं पड़ा रहेगा। एक समय पर इससे क्यों न नाम उठा लूँ ? यदि इस समय नाम न उठ सके तो न मायूस फिर यह सबसर कब मिलेगा ? यह भी साहू की उधार दृष्टि।

परन्तु आज मनुष्य धारों की परीक्षा की बात सोचता है। वह अपने सामने दुबलने वाले समय को नहीं देखता। एक प्यासा भादमी बंधा के किनारे बैठा है। सामने गया की निर्मल चारा वह रही है और वह माने-बाने बाने पथिक से पूछे कि—माई ! बलाघो ठाना और कुर्मी कहाँ है ? मुझे बहुत प्यास लग रही है। यह मुनकर, आप उसकी सूँघता पर हँसते और उसे कहें—घरे सुँघ ! मेरे सामने गया का स्वच्छ पानी वह रहा है, इसे छोड़कर दूर घोर ठाना क बन्ध एवं मन्दे पानी को पीना है ॥

आज के साधकों की भी कुछ ऐसी ही स्थिति हो रही है। वर्तमान जीवन में जो साधना की निर्ममसंगा वह रही है, उससे नाम न उठकर, मनुष्य के सुनहरे स्वप्न देखते हैं। आपके शरीर में सेवा करने की क्षमि है और सेवा करने का सुन्दर अवसर भी मिला है। परन्तु आप कहें कि जब बख्शुपम नाराज सहनन मिलेगा तब सेवा करूँगा ! तो इससे पथिक सुँघना और क्या होगी ? मनुष्य में जब मिलेगा तब मिलेगा ? वर्तमान निर्दल में यथाप्राप्त साधना-सामग्री का तो उचित उपयोग कर लो।

जैन-धर्म के उग्र महारथी ने बिचारा कि मुझे आज अपने भाइयों की सेवा का सुप्रबसर मिला है, उसका नाम उठाना चाहिए। उन्होंने एक स्थान पर मन के डेर लगाए और अपने चारों ओर कनक का बैरा

डालकर उसमे यथा स्थान बनाये गए छेदों से भूखी जनता को धन वितरण करने लगा।

जब उससे पूछा गया कि—‘आपने अपने को कनात मे क्यों छिपा रखा है ?’ तो उसने कहा—‘दुष्काल का समय है। इस वक्त अच्छे खानदान के व्यक्ति दान लेने आ सकते हैं और अच्छे घराने की वहनों भी दान लेने आ सकती हैं। अपनी और दूसरी विरादरी के लोग भी दान लेने आ सकते हैं। यदि उस समय मे खुले रूप मे दान देने वैठूँ, तो दान लेने में उन्हे गर्म आ सकती है, या दान देते हुए मेरे अन्दर अभिमान जाग सकता है कि—मैं अमुक व्यक्ति को दान देता हूँ। और कालान्तर में कोई कुछ कहे तो उसे यह कहकर दवा सकता हूँ कि—तू मेरे सामने क्या वकभक कर रहा है ? क्या याद नहीं है, दुर्भिक्ष के समय मैंने तेरी सहायता की थी ? इस तरह कभी समय पर मैं अपने आप पर नियंत्रण न रख सकूँ और मेरे अन्दर अहभाव जाग उठे, तो उससे बचने के लिए मैं कनात के आवरण मे छिपकर दान देता हूँ। जिससे मुझे यह मालूम न हो कि मैं किस को दान दे रहा हूँ।’ तो जगदूशाह की इस उदात्त भावना ने उसे अजर-अमर बना दिया। वह लाखों-करोड़ों का दान देता रहा, फिर भी उसने कभी भी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि मैंने किस व्यक्ति को कितना दान दिया, तथा मेरी यश-कीर्ति कितनी फैली ?

अस्तु, हमारी साधना की पद्धति इस तरह की हो, कि हम उसका विज्ञापन न करें, अपनी आत्म-प्रशंसा से दूर रहे। भले ही वह साधना श्रावक-समाज की हो या साधु-समाज की। आप मे योग्यता है तो सर्वोत्कृष्ट क्रिया-कारण एव आचार पाल सकते हैं, कठोर तप कर सकते हैं, ऊँची साधना साध सकते हैं। चारित्र्य एव साधना का सम्बन्ध आपके जीवन से है। और मैं तो यह समझता हूँ कि—जो कोई भी श्रावक या साधु अन्तर्मुख एव शान्तमना होकर मौन भाव से चारित्र्य का

प्राप्त करने तो उसकी साधना की महक अपने आप वास्तविक में फैलती जाएगी।

दुर्भाग्य है, आज तो साधना के क्रिया-काण्ड के उत्कृष्ट चारित्र्य प्राप्त के प्रशंसा-पत्र सटोरे बांटे हैं। एक साधक ने यत्र-तत्र से इकट्ठे किए हुए अभिनन्दन पत्रों की गाँठ बाँध रखी थी। मिला उनसे कहा—आपके ये अभिनन्दन पत्र कब तक जीवित रहेंगे? बड़े-बड़े सम्प्रदायों की स्तुति का तो भी मात्र नाम के बनेकों ने विस्मृति के सम्प्रसार में इतनी दूर फेंक दिया है कि हुँफले पर भी उनका नाम-निशान तक नहीं मिलता। तो ये काव्य के टुकड़ों पर लिखे हुए प्रशंसा-पत्र किसने दिनों तक ब्रिन्दा रहेंगे? यह तो दुर्भाग्य साधक के मन का भ्रामोह है कि—इन प्रशंसा पत्रों से मेरी जीति सम्पत्ति बनी रहेगी।

जो तप-साधना की जानी है, वह अभिनन्दन पत्र पाने के लिए नहीं अपितु पाने जीवन को ऊपर उठाने के लिए है। चक्रा-भुक्ति ने तप किया और उत्कृष्ट तप किया। शास्त्र में उसका विस्तृत वर्णन है। किन्तु वही पर, जिसी के सामने चक्रा-भुक्ति को अपनी अपनी तप की प्रशंसा करते देखते हैं। नहीं। यदि उन चोर-तप की प्रशंसा करते हुए देखते हैं तो ममवान् महावीर को देखते हैं। और वह भी जब यौगिक पुष्टता है कि—“ममवान्। आपके एक से एक बढ़कर बीर्य हजार शिष्य हैं। उनमें सबसे उत्कृष्ट करनी करने वाला शिष्य कौन है? तब ममवान् ने कहा—“हे यौगिक। मेरे बीर्य हजार शिष्यों में सर्वोत्कृष्ट तप करने वाले चक्रा-भुक्ति हैं। तो जिन शत्रुओं ने अभिनन्दन पत्र इकट्ठे किए हैं, जिन सम्प्रदाय ने गीतों के महल लड़े किए हैं, तत्त्व का डेर मचाया है, उनका तो मात्र कोई नाम-निशान नहीं है। परन्तु भगवान् महावीर ने चक्रा-भुक्ति के सम्बन्ध में जो एक-शे सगर कहा, वे २५ वर्ष में महाह्मरुण्य में पूजने पारहे हैं जीवित हैं और हमारी परम्परा के अनुसार इन्हीं प्रकार अभिराम गति से पूजते ही रहेंगे।

परन्तु आज जो पत्रिकाएँ छपवाते हैं, तपोत्सव करते हैं, तो ये प्रशंसा के प्रदर्शन कब तक जिन्दा रहते हैं ? आप पत्रिका में छपवाते हैं कि—हमारे यहाँ जैन-धर्म दिवाकर अमुक मुनि विराजते हैं और आप आकाश में नित्य प्रनि देखते हैं कि जब एक दिवाकर उदय होता है, तो वह सारे अन्वेरे को दूर कर देता है। परन्तु दुर्भाग्य है, आज समाज में अनेको जैन-धर्म दिवाकर उदित हैं, फिर भी समाज के अज्ञान, अन्ध-विश्वास, भ्रम, मडी-गली परम्पराओं के अन्वेरे को दूर नहीं कर सके, समाज में प्रसारित भ्रान्त धारणाओं को, अनैतिक प्रवृत्तियों को हटा नहीं सके। कारण ? कारण स्पष्ट है—प्रशंसा की चाह। धन्ना के मन में प्रशंसा पाने की वामना नहीं थी। उस महापुरुष ने कभी नहीं चाहा कि—भगवान् मेरे तप की प्रशंसा करें।

अभिप्राय यह है कि जहाँ इच्छा नहीं है, तमन्ना नहीं है, वही साधना की पराग या यज्ञ कीर्ति चतुर्दिक् में फैल जाती है। और वही सच्चा साधक है, वही सच्चा सन्त है। जिसके हृदय में साधना का प्रदर्शन करने की चाह है, प्रशंसा की भूख है, वह भिखारी है। यदि कोई यज्ञ या प्रतिष्ठा पाने के लिए दान देता है, तप करता है, उत्कृष्ट चारित्र्य पालता है, तो वह भी भिखारी है। यदि साधु भी अपने चारित्र्य का विज्ञापन करता है और दूसरों को गिथिलाचारी या असाधु बताता है, तो वह भी भिखारी है।

अस्तु, जब साधक अपनी साधना एवं अपने क्रिया-कारण की प्रशंसा के पुल बाँधने लगता है तथा दूसरे की निन्दा-बुराई करता है, तब उसकी वह अमृतमय साधना जहर बनकर उसके त्याग-निष्ठ जीवन को समाप्त कर देती है। इसका कारण ? जब साधक अपना सारा जीवन दूसरे के छिद्र देखने में लगा देता है, तो उसे अवकाश ही नहीं मिल पाता कि वह अपने जीवन के अन्दर भाँककर अपने दोषों को देखकर दूर कर सके। और भगवान् महावीर के शब्दों में—अपने परिचय-पत्र को विस्मृति के एक कोने में फेंक दे। यदि कभी पूछने पर परिचय देना

भी पड़े तो बस इतना ही परिणय पर्याप्त है कि—“मैं एक भिन्न हूँ एक भ्रमर हूँ एक साधक हूँ या एक आसक्त हूँ।”

भाव के साधक को अपनी सामायिक तप बान धीम एवं आसक्त की तथा साधुत्व की साधना के समुत्त की साधना के मन्त्रन को अपने समर हृदय करना है। अपनी आत्म-स्वाभा तथा बुरे की निन्दा-बुवाई करने से बचना है। अपनी साधना का विज्ञापन करने की मनो-वृत्ति का त्याग करना है। अपनी प्रतिष्ठा के स्वामोह को छोड़ना है।

अस्तु, किसी तरह का बाहरी प्रदर्शन किए बिना एकान्त जीवन गुडि के लिए तप बान धीम धीम प्रतिष्ठा सत्य समुत्त एवं महाव्रत की साधना करेंगे—तो वह अन्तर्मुखी साधना आपके जीवन को ऊपर उठा सकेगी उज्ज्वल बना सकेगी और आपकी मर-मौलि को मर-मर बना सकेगी।

दिनांक

२१ १०-१६

कुचेरा (राजस्थान)

—: १७ :—

प्रदर्शन ?

आप भोजन करने बैठे हैं। चाँदी के थाल में नाना प्रकार के मिष्ठान्न भरे पड़े हैं। स्वादिष्ट पक्वान्नों की मनोमुग्धकारी सुगन्ध वायु-मण्डल में फैल रही है। आनन्द और उल्लास के क्षणों में आप थाल में से एक कौर मुँह में रखने जा रहे हैं कि उसी समय किसी ने सूचना दी कि—‘इस भोजन में जहर मिला है।’ सुनते ही आपके मन का भाग उल्लास समाप्त हो जाएगा। हाथ का कौर हाथ में ही रह जाएगा, क्योंकि मालूम होने पर कोई भी समझदार व्यक्ति उस विष-मिश्रित भोजन का एक कण भी मुँह में नहीं डालेगा ? यदि कोई स्वाद के बग्न होकर खा लेता है, तो उसका परिणाम होगा—मृत्यु। जो जीवन के मधुर क्षणों को सदैव के लिए खो देगा।

हमारा जो जीवन चल रहा है, उस को हमने कितनी ही बार प्राप्त किया है। अनन्त-अनन्त काल से जीवन पाते रहे हैं और मरते भी रहे हैं। परन्तु कितनी देर के लिए ? मृत्यु एक, दो या तीन समय के लिए ही होती है। फिर नये शरीर में नया जीवन चालू हो जाता है। और उस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हम भरसक प्रयत्न करते हैं। परन्तु क्या हम अपनी आत्म-शक्ति, भाव-प्राण तथा अन्तर्-चेतना

को जीवित रखने के लिए भी कभी प्रयास करते हैं ? आत्म-बतना को निष्प्राण बनाने के लिए अपने प्राण्मात्मिक भोजन में बहर तो नहीं मिला रहे हैं ?

आप इसे अपनी साधना के भोजन का निरीक्षण-परीक्षण करना है कि—कहीं उस समुत्तम भोजन में बिप का पुत्र तो नहीं है ? आप उस विद्युत् आत्म-साधना में साधना का बहर तो नहीं मिला रहे हैं ?

सम्पना कीजिए—एक सज्जन ने सामायिक की हुई है। दूसरा सज्जन आपा उसका भी सामायिक करने का विचार तो बा किन्तु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वह भाव होने पर भी सामायिक नहीं कर सका। आपका ये कहिए कि सभी उसकी सामायिक करने की श्रुतिका पाई नहीं थी पर वह सन्ता का दर्शन करके ही बस पड़ा।

आप पहला सज्जन को सामायिक स्वीकार किए हुए है—दुसरे से कहता है—‘अरे! यहाँ आए हो तो कम से कम एक सामायिक तो करो? कौन-सा साधना-करोड़ा का व्यापार उभड़ रहा है, जो भागे बा रहे हो ? यो काम-काज तो सबके पीछे जागे ही रहते हैं, हम भी तो अपने घर का काम-बन्धा छोड़कर आए है। यदि आपके धर्मार्थ में यह विचार बारा काम कर रही हो कि—आमन्त्रिक सज्जन के मन में साधना की क्योनि जागे उस सामायिक करने की सूझ प्रेरणा मिले और आप भी यदि सम्राज के साथ नह रहे हैं तब तो ये समुत्तम बचन है।

परन्तु यदि आप अवज्ञा के भाव से उसकी मन्त्रा उठा रहे हैं। और उसने कहने पर कि—‘मिने घर पर कुछ ऐसा कार्य है, जिससे मैं इस समय सामायिक नहीं कर सकता।’ फिर भी आप उस पर ध्यान कसते रहे कि—बड़े काम करने वाले आए। मानो हम ती सब मिट्टे के काम-बन्धे बाज तुम ही हो न ? यदि वह और कोई कारण बताए, तब भी आप उसकी गुना चीनी करते रहे। और आपके धर्मार्थ में यह भाव जागे कि इसे मैं अपनी धोखता बताऊँ कि—इस में जितना धर्म

परायण है—कि घर का, दुकान का सारा काम-बन्धा छोड़कर सामा-
यिक करता है। यदि मन में उस तरह का अहंभाव उद्बलित होता है,
तो आपको अध्यात्म साधना का जो सुन्दर भोजन मिला था और जो
काम-शोक आदि विकारों की दुबलता को दूर करके आत्मा को परिपुष्ट
बनाने वाला था, आत्मा का अजर-अमर बनाने वाला अमृत
था, परन्तु खेद है—आपके अहंकार की विपाक्त भावना ने उसे जहरीला
बना दिया।

आपके जीवन में धर्म चेतना जगी है। आप साधना के मंत्र पर बैठे
हैं, तपश्चर्या चल रही है। साधना की लहर जीवन के हर कोने को
छू रही है। आप किसी मन्त्र से कहते हैं कि—“तुम भी तो एक उपवास
करो ?” वह कहता है—“भैरव मन में विचारों की तरंगें तो उठनी रहती
हैं कि मैं भी तप करूँ, परन्तु आरौरिक स्थिति कुछ ऐसी है जिसमें
तप कर नहीं सकता।” उस समय आपका अहंकार जग उठे और आप
उमंगें कहने लग—“अरे! तुम एक दिन का भी उपवास नहीं कर सकते ?
एक दिन का उपवास करने पर मर थोड़े ही जाओगे ?” यदि उस
समय आप अहंकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह आपकी
तप-साधना चाहें महीने भर की भी क्या न हो, आप उसमें जहर घोल
रहे हैं। और वह अहंभाव के विष में मिश्रित साधना आपके मन को,
आपके जीवन को तथा आपकी आत्मा को उज्ज्वल नहीं बना सकती,
आपके पापा को वो नहीं सकती।

तपश्चर्या पहले भी चलती थी और आज भी चल रही है। परन्तु
कर्म-श्रृंखला को तोड़ने की जो प्रचण्ड शक्ति उसमें अतीत में
थी, वह आज समाप्त क्या हो गई ? उनका लम्बा उग्र तप करने पर भी
आज मात्रक कर्म-बन्धन में उन्मुक्त क्या नहीं हो पाता ? क्या आज
की तप-साधना का मूल्य गिर गया है ? नहीं, कदापि नहीं। तप-साधना
का मूल्य तो वही है। हाँ, हमने ही उसके विशुद्ध रूप में अभिमान का

जहर पीतकर उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया है, उसके मूल्य को बिना दिया है।

तो धावक का साधु-समाज और साधक-समाज कुछ ऐसी परिस्थिति में से पुनरुत्थित है, जिससे समाज एवं साधु-संघ ऊँचा नहीं उठ पाता। साधक का काम है—अपने जीवन के मोर्चे पर स्वयं मझाई-मझना अपने आप में परिवर्तन लाना। हाँ आप दूसरे को भी प्रेरणा दे सकते। महाबलधर उधे बगल भी सकते हैं। परन्तु किसी की प्रवृत्ति और प्रवृत्ति लाना करके उसे जबरबस्ती साधना के मार्ग पर बसीठने का काम आपका नहीं है। यदि वह सार्वभौमिक या अन्य किसी दुर्बलता के कारण लप नहीं कर सकता है, तो आप अपनी उपस्था का विवरण बताकर उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करें या उसकी प्रवृत्ति लाना करें, तो वह मलल है। साधक का काम अपनी भीन साधना करने का है, पर साधना का प्रदर्शन करने का नहीं। परन्तु धावक के साधक के मन में कतल्य की भावना कम है और प्रवृत्ति की व्यापार। वह जब-तब साधना का विवरण पीठता रहता है। और जब से प्रवृत्ति होने लगा है, तभी से साधक-समाज एवं साधु-समाज में साधना की वह कम कम होती गई।

धावक साधक साधना के बिना पथ पर गतिमान है, उस और इति जामते हैं, तो वह साधना के सही मार्ग से दूर पड़ा हुआ परिमलित होता है। क्योंकि धावक के साधक पथ और सम्प्रदाय अपने क्रिया-कारण का प्रदर्शन करने में लगे हैं। वे अपने पथ की कमबोरीयों एवं धुमा की और कभी लक्ष्य नहीं देते। परन्तु दूसरे पथ या धर्म के दोष एवं छिद्र देखने में लगे हैं। वे अपनी सारी शक्ति दूसरे के दोषों के भन्नेपण में समाप्त कर देते हैं।

जैन-धर्म की भाषा में इसे बहिर्दृष्टि कहा जाता है। अन्तर्दृष्टि में देखने वाला साधक भी दोषों का भन्नेपण करता है, किन्तु वह उन्हें अपने ही जीवन में देखता है। वह अपने अन्तर्गत जीवन-पथ पर लगे

हुए काले घब्रो को दूर करने का प्रयास करता है। वह अपने अन्दर भाँककर देखता है कि—मेरे जीवन में कितने सद्गुण हैं, कितनी सच्चाई है, कितनी सद्भावना है? अपनी अच्छाई और बुराई की तुला पर उसकी दृष्टि रहेगी। वह यह भी देखेगा कि मैं अपने धर्म को जीवन में कितना उतार पाया हूँ। इस अन्तर्दृष्टि के द्वारा साधक अपने जीवन को नापता है। भगवान् महावीर की भाषा में वह सोचता है—

“किं मे कड किंच मे किञ्चसेस,

किं सक्खिणज्ज न समायरामि ॥”

“मैंने क्या कर लिया है, और क्या करना शेष है ? कौन-सा ऐसा शक्य कार्य है, जिसे मैं अभी नहीं कर पाया हूँ ?”

इस तरह साधक अपने जीवन की गति-विधि को देखता है और सोचता है कि मेरा विगत जीवन कैसे गुजरा है ? आज दिन-भर की जीवन यात्रा में मैंने क्या किया है ? यह जीवन इन्सान के रूप में गुजरा है या पशु के रूप में ? आज के जीवन में मुझे दर्प के सर्प ने कितनी बार डसा है ? मैंने कितना लोभ-लालच किया है ? आज के दिन मैं अपने अन्दर या बाहर कितना जलता रहा ? पर निन्दा में कितना समय खर्च किया है ? तथा दूसरे की प्रशंसा करने में अपनी वाणी का मिठास या जीवन की मुस्कान कितनी खर्च की है ?

आत्म-शोधन की यह प्रक्रिया प्रतिक्रमण में बताई गई है। प्रतिक्रमण का अर्थ है—अपने विगत जीवन का पर्यवलोकन, अर्थात्—अपनी गलतियों को देखना, अपने जीवन को तोलना तथा अपने आपको परखना। जीवन को तोलने का यह अर्थ नहीं है कि शरीर को तोला जाय। शरीर को तोलने का कोई मूल्य नहीं है। शरीर शास्त्र का विशेषज्ञ एक डॉक्टर शरीर के एक-एक भाग को तोले बैठा है। वह शरीर की प्रत्येक हरकत का या शरीर में होने वाली हर प्रक्रिया का परिज्ञान रखता है। परन्तु एक सच्चा साधक जीवन का, आत्मा का डॉक्टर है। वह शरीर को नहीं, आत्मा को

तामना है। धन प्रतिक्रमण अपनी जिन्दगी को तौलने के लिए है, मन का तौलने के लिए है। अपने जीवन में होने वाली घण्टाई-गुण्टाई को तौलने के लिए ॥ हानि-भाज को तौलने के लिए है।

ही ता धन प्रतिक्रमण के समय अपने आपकी तौलें कि—धन भर गुजारने के बाद आप घण्टाई में कितने ऊपर उठे हैं? आपके जीवन में सद्भावना का बजन कितना बढ़ा है? सदाचार की शक्ति कितने घण्टा में बढ़ी है? यदि जीवन में सद्वृत्तों का बजन बढ़ा है तो कितना घटा है, क्यों बढ़ा है, और किस मनोविकार से बढ़ा है? यही परिशोधन की प्रक्रिया धन के प्रतिक्रमण के लिए भी है। दिन भर की सुना को सार्वकाल के समय तोल। और इसी तरह पक्ष में एक बार पार्श्विक प्रतिक्रमण के रूप में तथा वर्ष में एक बार सम्मत्सरी या पयु पयु प्रतिक्रमण के रूप में अपने जीवन को निरखें-परखें।

परन्तु अपने जीवन-सोचन का धर्म है—प्रतिक्रमण। और अपना ही प्रतिक्रमण करने तक सीमित न रहे, बल्कि अपने प्रतिक्रमण के साथ परिवार, समाज, संघ धर्म पंथ एवं राष्ट्र का भी प्रतिक्रमण करें। अपने जीवन-सोचन के साथ परिवार आदि के जीवन को भी परखें-खते भी तोलें। यह नाप-तोल उन सबके विकास को ध्यान में रखकर होनी चाहिए, बुझा, झेंप और अपमान को समय में रखकर नहीं।

परन्तु दुर्भाग्य है, धन का साधन अपने ही जीवन को कम तोल जाता है। होना तो यह चाहिए कि—साधक की दृष्टि अपने अन्तर्जीवन में स्थापित रहे और बाहर में कम। परन्तु विज्ञापन के आसक्ति में पड़कर धन साधक बिपरीत दिशा में जाने लग रहा है। यह अन्त-सोचन की अपेक्षा बहिर्-सोचन प्रणाली को अधिक महत्त्व दे रहा है। इसी कारण यह अपनी साधना का अपने छोटे-मोटे हुए क्रिया-कारण का विज्ञापन अधिक करता है। यह विज्ञापन इस बात का सूचक है कि धन के साधक का अन्तर्जीवन साधना के रस से सुख्य है। जो सुख या यह बाहर या बुझा है, अन्तर तो विस्तृत जाली पड़ा है।

आप जानते हैं, बाहर में प्रदर्शन कब बढ़ता है ? जब कोई बड़ी गद्दी (फर्म) अन्दर में खोखली हो जाती है, तब उसे कुछ दिन टिकाए रखने के लिए बाहरी शो एव प्रदर्शन बढ़ा दिए जाते हैं। जब मुर्दे को कुछ दिन रखना होता है, तो शव के ऊपर मसाला लगा देते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ लगा देते हैं जिसमें एक-दो दिन में सड़ने वाला वह मुर्दा शरीर कुछ समय टिका रहे। हाँ तो, पतन के समय विज्ञापन होने लगता है।

सम्भव है अपनी अच्छी हालत में किसी सेठ ने मोटर न रखी हो, परन्तु गिरती स्थिति में तो वह मोटर भी लाकर खड़ी कर देगा। अभिप्राय यह हुआ—जब मनुष्य भीतर में खोखला होने लगता है, तब अपनी बाहरी शान रखने के लिए वैभव का विज्ञापन करने लगता है। उसका बाहरी 'शो' बढ़ता है, बाहर में सुन्दर नारे लगने लगते हैं, दूसरों की दृष्टि से अपने अन्दर के खोखलेपन को या अन्तर-रहस्य को छिपाने के लिए। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है कि—मनुष्य जिस बात का जितना ज्यादा प्रदर्शन करता है, उसके जीवन में उस वस्तु का उतना ही अभाव होता है।

इसी तरह जब जीवन के अन्दर माधना का रस सूख जाता है, तब साधक अपनी प्रतिष्ठा को टिकाए रखने के लिए बाहर में ढिंढोरा पीटने लगता है, साधना के नारे लगाने लगता है। फिर वह अपने अन्दर कुछ नहीं देखता। जो कुछ देखता है, सब बाहर ही देखता है। वह अपने अन्तर-सागर की अतल गहराई में डुबकी नहीं लगाता, बल्कि बाहर की आलोचना करने में और दूसरों पर छीटाकशी करने में उलझा रहता है। इस पर भारत के एक आचार्य ने बहुत बड़ी बात कही है—

“पीत्वा कर्दम-पानीय भेको रटरटायते”

अर्थात्—“वर्षा ऋतु में मेढक गड्ढे में एकत्र गाँव के गन्दे पानी को पीकर रात भर इतने जोर से टरता है कि आस-पास में सोने वाले मनुष्य आराम से निद्रा नहीं ले पाते। परन्तु सागर के लाखों-करोड़ों मन पानी में अनेक मच्छ रहते हैं, फिर भी उनका स्वर सुनाई नहीं

देता । बिना सागर की घात पहुँचने में बुझिया लगाने तथा सागर का निर्मल एवं स्वच्छ पानी पीने के बाद है शोरगुल नहीं मचाते बाहरी प्रदर्शन नहीं करते ।'

जिन्हु धात्र के साधक का जीवन प्रवाह डूबती घोर बह रहा है । घाप विनयी में सामायिक के द्वार तथा बेटे हैं । लम्बी उपस्थायें करते हैं, हवाएँ बरसे का घन बेटे हैं । घोर साधु भी उत्कृष्ट साधना करते हैं । क्रिया-कारण करते हैं, घोर-तप करते हैं । परन्तु इस गलना की साधना का क्या महत्त्व ? साधना के क्षेत्र में विनयी का विज्ञान का कोई महत्त्व नहीं है । घापकी महत्त्वपूर्ण साधना यह है—घाप जो कुछ बर रहे हैं उसके पीछे न तो किसी तरह का धिया प्रह्लाद हो घोर न विज्ञान तथा प्रदर्शन की भावना ही हो । फिर भले ही घाप एक उपवास या एक नवकारणी ही करते हैं परन्तु निष्काम भाव से धामन्द एवं उद्वास के साथ करते हैं । घपने धाम-सागर में चिन्तन-मनन की बुझिया मचाते हुए करते हैं । तो वह बरा-सा तप स्वल्प-ही क्रिया भी घापकी जिन्हुनी को बदल सकती है । यदि जीवन में हर्ष धामन्द एवं उद्वास की सरिता प्रबहमान नहीं है, जीवन का कोना-कोना सूखा पड़ा है, मन में प्रहकार की घाम प्रगल्भित है, हृदय में प्रदर्शन की सूख है, तो बड़ी से बड़ी तप साधना उत्कृष्ट क्रिया-कारण एवं बाहरी धूम-धाम साधक के जीवन को उज्ज्वल नहीं बना सकते ।

पश्चिम-नी वर्ष पूर्व के इतिहास को देखते हैं, तो मधवान् महावीर का जीवन हमारे सामने है । तप की परिश्रमति पर पाण्डो के लिए बड़े बड़े मन्त्राण एवं सेठ-भाट्टकार धार्मिकता करते रहे होंगे । बड़े-बड़े महर्षी तथा राजमहना में भी धायक उन्होंने पाण्डो जिये होंगे पर धात्र उनकी बड़ी चर्चा नहीं है । ही चम्पना के बाधुत धात्र भी बाद जिये जान हैं । क्या बात है । महाभा से भीर एवं मिहाम से जिये गए किमी भी पाण्डो की कोई गौरव गाथा नहीं । जिन्हु चम्पना के तुच्छ धात्र को इतना महत्त्व घोर चम्पना जिस धूमिका में बड़ी है, वहाँ उसके हाप में स्वर्ण

पात्र भी नहीं है। लोहे के टूटे-फूटे छाज में उड़द के उबले हुए कुछ दाने ही पड़े हैं।

चन्दना भी कौन है ? वह ससार की दरिद्र नारी, भेड़ वकरी की तरह बाजार में खरीदी गई दासी। राज-भवन में पलने वाली राज-कन्या की बोलियाँ लगाई गई और ससार में श्रेष्ठ गिने जाने वाले धनिकों ने जिसके शील, कुल एवं आचरण को घृणा की दृष्टि से देखा। जो निरन्तर दुखों और कष्टों की नोक पर ही चलती रही ॥

फिर भी चन्दना के जीवन का महत्त्व है। अभिप्राय यही है कि प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि में धन-वैभव का कोई महत्त्व नहीं है। इसीलिए चम्पा एवं कौशाम्बी के राज-भवन आज अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते। आज शतानीक के ऐश्वर्य को कोई याद भी नहीं करता, परन्तु चन्दना का आदर्श एवं त्याग-निष्ठ जीवन आज भी जीवित है। वह उसकी परम-पवित्र एवं उज्ज्वल भावना का, और श्रद्धा-भक्ति एवं सत्य-निष्ठा का महत्त्व है, जिसने उसके जीवन को और उसके दान को अजर-अमर बना दिया।

रामायण के पृष्ठों पर राम के ऐश्वर्य का लम्बा-चौड़ा वर्णन किया गया है। परन्तु जब राम के भोजन का प्रसंग आया, तो भीलनी के भूठे बेरो को ही महत्त्व मिला। यद्यपि राम ने बड़े-बड़े सम्राट्ओं के यहाँ भी भोजन किया होगा, परन्तु इतिहास के पृष्ठों में उसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। और भीलनी के भूठे बेर—भक्तों, कवियों तथा लेखकों की कलम की नोक पर चढ़कर मधुर बन गए, और अजर-अमर हो गए। वास्तव में वस्तु का अपने-आप में कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है—भावना का, आनन्द का, उल्लास एवं प्रेम की तरंगों का। भीलनी ने जब यह सुना कि—राम इस ओर आ रहे हैं, तो उसके मन के कण-कण में आनन्द और हर्ष का सागर ठाठे मारने लगा और उसके उस निश्छल प्रेम ने ही उसके भूठे बेरो को अजर-अमर बना दिया।

महाभारत हमारे सामने है। कौरव और पाण्डवों के बीच होने

वामे महापुरुष की टांगने के लिए श्रीकृष्ण कुत बनकर दुर्योधन के पास पहुँचे किन्तु शान्ति के तमाम प्रयत्न विफल हो गए। मानवता का पुजारी दानवता के सामने असफल ही रहा।

मानवता की समस्त बलीयें घमास हो चुकी थीं। श्रीकृष्ण बैठे विचारक एवं कर्मयोगी जब असफल होकर लौट रहे थे तब दुर्योधन ने उन्हें मोक्षन का निर्मन्त्रण दिया। श्रीकृष्ण ने दुःखित हृदय से कहा—दुर्योधन ! तुमने मेरे तमाम शान्ति प्रस्ताव ठुकरा दिये मेरे विचारों को तुमसे कोई धावर नहीं दिया। धर्मपितु उनकी जिम्मी सजाई है, मजाक की है। मेरे प्रति जब तुम्हारे हृदय में प्रेम स्नेह, धावर, सम्मान नहीं है, तब मैं तुम्हारे खूँ मोक्षन कैसे कर सकता हूँ ? स्नेह-सूक्ष्म मोक्षन नीरस है वह चुम्बे नहीं चाहिए।

श्री कृष्ण सूखे ही लौट रहे थे कि—उन्हें विदुरका ध्यान आ गया और वे सीधे गया के तीर पर विदुर के घर पहुँच गए। वहाँ न तो राज-भवन था न गद्दी-ठकिए के न स्वर्ण के बान में परोसे हुए सुन्दर पस्त्रास ही थे बल्कि एक छोटी-सी कुटिया थी जिसने को चलाई थी वृक्ष के पत्तों की परतों की और जाने सिए थी—साधारण धाक-भाजी। परन्तु उस वृक्षे सूखे मोक्षन के साथ एक महत्त्वपूर्ण वस्तु थी। वह थी—प्रेम स्नेह, धावर एवं सहाय की उस भावना जिसका बड़े-बड़े सम्राटों के जीवन में अभाव था। और उस सहज प्रेम ने ही विदुर की साधारण धाक भाजी को अजर-अमर बना दिया। यह भी कहा जाता है कि विदुराजी प्रेम में इतनी विद्वान्त हो गई कि—वह कैसे का पुरा तो एक तरफ फेंकती गई और केम के झिलके कृष्ण को देती गई और श्रीकृष्ण उन्हें ही बड़े पास से जाते रहे। हाँ तो ऐसा मानने—कृष्ण के जीवन में यह एक ही महत्त्वपूर्ण मोक्षन रहा है, जोकि नेहरू की कलम का सहारा पाकर आज कायम पर अजर-अमर बन गया है।

दोने भारतीय संस्कृति की तीन कथाओं का वर्णन किया है। भव नाम महावीर के अनेक पारणों में से चम्पना के यहाँ का वह पारण

आज भी ज्योतिर्मय है। राम के अन्य भोजनो पर इतिहास मीन है, परन्तु भीलनी के भूठे वेर इतिहास के पृष्ठ पर आज भी चमक रहे हैं। श्री कृष्ण ने अनेक सम्राटों के यहाँ भोजन किया होगा, फिर भी विदुर की शाक-भाजी ही आज भी भक्तों की जवान पर चढ़ी हुई है—“दुर्योधन की मेवा त्यागी, माग विदुर घर खायो।”

अस्तु, भारतवर्ष ने मनुष्य की भावना को और उसकी अन्तर्दृष्टि को ही महत्त्व दिया है। यदि कोई थोड़ा-सा दान दे रहा है, किन्तु उसे श्रद्धा, निष्ठा, एवं प्रेम पूर्वक दे रहा है, तो उसका वह गिनती में थोड़ा-सा दिखाई देने वाला दान भी विज्ञापन के लिए दिए जाने वाले धनिकों के विराट् दान से भी श्रेष्ठतर है।

हाँ तो, साधक अपने अन्तर्जीवन में भाँककर देखे कि—आज क्रिया-काण्ड की, गिथिलाचार को दूर करने की, जो बुलन्द आवाज लगाई जा रही है, और ऊँची साधुता का चारों ओर जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसमें कहीं अहंकार तथा स्व-प्रतिष्ठा की यह प्रतिध्वनि तो नहीं गूँज रही है कि—“हमारे मानस में समाज का और धर्म का कितना बड़ा दर्द है ?” या इस वेदना की श्रोत में हमें अपना व्यक्तिगत अहंकार, स्वार्थी मनोभावना तथा पूजा-प्रतिष्ठा का दर्द तो कहीं बेचैन नहीं कर रहा है ?

जो बात साधु समाज के लिए कही गई है, वही बात आपके परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए भी है। आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं—विवाह-शादी में, तपस्या में, सन्तों के चातुर्मास में या किसी अन्य उत्सव में जो भी प्रदर्शन करते हैं, उसमें आपका अहंकार तो कहीं नहीं छिपा है। आपका यह प्रदर्शन दूसरों के दिल को जलाने के लिए या दूसरों के मन को ठेस पहुँचाने के लिए तो नहीं है ? यदि व्यक्तिगत अहंकार का पोषण करने के लिए ही यह सब कुछ कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि—अभी तक आप साधना के सही मार्ग पर नहीं चले हैं।

वग देश में सतीशचन्द्र विद्याभूषण एक महान् दार्शनिक और लेखक

हो गए हैं। एक दूर के यात्री ने उनकी प्रशंसा सुनी थीर वह उनके घर पहुँचा। वह पापन्तुक उस महान् दार्शनिक की माना के दर्शन करने आया था और वह साधना लेकर आया था कि—उस आदर्श माता के दर्शन पाकर अपने नेत्रों को सफल करे जिसकी ममतामयी गोद में विद्याभूषण का जीवन प्रकाशमान बना है।

वहाँ पहुँचकर उसने देखा तो वह लज्जा-बग्ना रह गया। वहाँसे तो वह क्षमना भी नहीं कर सका कि—क्या यह महिला उस विश्व विभूत दार्शनिक की माँ हो सकती है ? परन्तु पूछने पर माधुम हुआ कि—यही उन प्रतिभा-सम्पन्न पुत्र की माता है जो अति सामारण वस्त्र पहने हुए हैं और जिसके हाथ में पीनस के कड़े घोंगायमान हैं। फिर भी वह सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका कि—एक ऐश्वर्य-सम्पन्न पुत्र की माता इस दृष्टि अवस्था में रहती है ? क्या पुत्र अपनी माता का बरा भी आदर नहीं करता ? इस प्रकार मन में कई तरह की क्षमनाएँ बल-बिचों की तरह दीढ़ गईं। अन्ततः उसने सोचा कि—यह तो बेवूँ बीनों का स्नेह कैसा है ? बाध करने पर उसे अनुमन हुआ कि—दोना से प्रयाद स्नेह है। माता अपने पुत्र की प्रशंसा करते हुए पद्मपद्म हो उठी उसके मन का कण-कण नाच उठा।

आन्तरि पापन्तुक अपना कोई अल्प समाधान न पाकर वृद्ध बीठ—“आप ऐश्वर्य-सम्पन्न सनीधचन्द्र की माँ होकर भी पीनस के कड़े पहने हुए हैं यह आपके लिए, आपके सनीध के लिए तथा संसार के लिए मीरव को बीज नहीं है।

सनीध की माँ ने कहा—“तुमने मुझे परलोक में भूल की है। मेरा धीम्व इमम नहीं है कि मैं मोने के आभूषणा के बोझ से लड़ी फिर। मंग भीम्व मोने के गहना में बन्द नहीं है, वह तो जीवन की उशरता में ही है। मुझ मानस होना चाहिए कि—अभी संसार में दुर्धिम पड़ा था। मनुष्य मूल में अनापन कर मर रहे थे बहुत से धार्मिकों के लिए अन्न का दाना भी नहीं मिल रहा था। ऐसी विषट परिस्थिति में सनीध

के दान ने, जो मेरे इन्ही हाथों द्वारा दिया गया था, सारे वगाल में नव जीवन फूँक दिया। अतः मेरा गौरव गहने पहन कर सम्पत्ति का प्रदर्शन करने में नहीं, अपितु वगाल के दुःखित भाइयों की सेवा करने में है।”

हाँ तो, साधना का महत्त्व प्रदर्शन के पीछे नहीं है। जब से प्रदर्शन को जल्दतर से ज्यादा महत्त्व मिला है, तभी से साधना की चमक धुँधली पड़ गई है। आज की साधना में प्रदर्शन का रूप अधिक रह गया है। जब साधु परिचित क्षेत्र में जाए, तो और ढँग से बरताव रखे और जब अपरिचित क्षेत्र में जाए, तो आचार का कुछ दूसरा ही रूप बनाए। यह आचरण का प्रदर्शन नहीं, तो और क्या है ? यदि साधु के आचरण की भूमिका अपने ही लिए है, तो उसका सदा-सर्वदा तथा सर्वत्र एक रूप होना चाहिए। चाहे दिन हो या रात, अकेला हो या परिपद में हो, सोया हुआ हो या जागृत हो, उसकी साधना की धारा सदा-सर्वदा और सर्वत्र एक ही रूप से प्रवहमान होनी चाहिए। और वही साधना महत्त्वपूर्ण भी है, जो जीवन के कण-कण में एक-रस बन जाए और उसका प्रवाह सदैव पवन के समान प्रवहमान होता रहे।

परन्तु दुर्भाग्य है, आज आचार परम्परा की साधना में विज्ञापन और प्रदर्शन चल रहा है। चाहे उपाश्रय में देखो, चाहे मन्दिर में देखो, या अन्य उपासना क्षेत्र में देखो—यत्र-तत्र-सर्वत्र विज्ञापन और प्रदर्शन की ही धूम है, उसी की चहल-पहल है। कहीं पूजा-पाठ हो रहा है, तो कहीं कीर्तन के रूप में भगवान् के नाम का स्वर गुँजित किया जा रहा है, जब कि भारतीय धर्म-शास्त्रों ने एकान्त की साधना को ही महत्त्व दिया है। और उस युग का साधक साधना के लिए गाँव या नगर के बाहर निर्जन वन तथा शान्त गुफाओं में ठहरता था।

भारतीय आचार्यों का एक दिन यह नारा था कि—“सच्चा साधक

एकान्त कम में या विरि गुरुधर्मों में मिसला है। पर, घात्र तो गांव या मयूर के बीच में मकान चाहिए। यदि मकान में सुनने वाले कम होते हैं तो मयूर के पीछे पर जाएंगे। जब वहाँ भी उपस्थिति कम होनी है तो बाजार में जाएंगे। घीर यदि वहाँ भी सोम कम सुनते हैं तो माउड-स्वीजर का उपयोग किया जाएगा। यह सब क्या समझा है? घीर किसके लिए है? क्या भगवान् को सुनाने के लिए है? नहीं। भारत का भगवान् इतना बड़ा नहीं है। वो उसके लिए इतनी शिक्षा-पी की जाए। उसकी शान्त-शक्ति तो इतनी सुनीक्षण है कि—बहु बिना होठ हिमाए ही मन में होने वाले प्रजपा आप को भी सुन लेता है। अब फिर इतना ही-हृदय या वृक्षन किस लिए है? इसके लिए कहना यही होना कि—घात्र साधकों का ध्यान-स्मरण कम हो गया है। घात्र का भक्त जो नाम स्मरण करता है, वह जीवन को मांजने के लिए नहीं बल्कि प्रदर्शन के लिए करता है। घीर जब प्रदर्शन में ही साधना का महत्व समझ जाने लगा तो फिर मारे तो लगने ही के जाने बजने ही के।

घात्र तो मरण भी प्रदर्शन की लुभा पर ठोसा बने जपा है। साधु की मृत्यु के बाद उसका प्रदर्शन करने के लिए साधु के शव को बहुत दूर तक रखा जाता है। कई जगह तो मृत्यु के तार तक स्थित जाते हैं और फिर एक-दो दिन धावनुओं के घाने की राह देखी जाती है। जब कि जैन-धर्म का सिद्धान्त यह बता रहा है कि—धन्तयुद्ध के बाद जब म मूर्धम जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। फिर भी यदि कोई प्रमुख साधु निर्बल हो गया तो उसका शान्त-स्मरण भी प्रदर्शन के साथ ही करने चाहे उसमें कितने ही जीवों का संसार क्यों नहीं जाए? घात्र भाव ही यहिंसा प्रत्य की धनहेममा भी क्यों न होती रिचलाई वे?

इन तरह घात्र जप, नप घीर साधना का रस अपने अन्दर में

कम हो रहा है। उसकी जड़े अन्दर में गहरी न जमकर, बाहर में फैलती जा रही हैं। और प्रदर्शन एवं विज्ञापन के कीटे हमारी साधना, दानशीलता, त्याग-तप एवं साधुत्व के वृक्ष को खोखला बना रहे हैं।

माराण में यही पर्याप्त होगा कि—“मञ्चा साधक वही है, जो प्रदर्शन में परे केवल अपनी आत्मा को उज्ज्वल बनाने के लिए साधना की ज्योति जगाता है। और वही मञ्ची साधना है, जिसकी महक जीवन के हर कोने में फैलती है।”

दिनांक

२१-१०-४६

कुचेरा (राजस्थान)

दृष्टि बदलिए

मानव-जीवन की दो मुख्य बाधाएँ हैं—एक दृष्टि और दूसरी सृष्टि। दृष्टि का अर्थ है—मनुष्य का चिन्तन-मनन, विचार, विस्वास और भावना। मनुष्य का जैसा चिन्तन-मनन होया उसी रूप में उसका विकास होना। और सृष्टि का अर्थ है—मनुष्य का रहन-सहन ऐतिरिक्त भावि। सृष्टि स्वयं है। दृष्टि का सृष्टि में उतारना ही सम्मता और संस्कृति है।

मनुष्य के सामने दृष्टि और सृष्टि दोनों हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि दोनों में से किसे पहले बदलें ? पहले दृष्टि को बदलना आवश्यक है या सृष्टि को ? यदि परिवर्तन करना ही है, तो पहले कहां से शुरू करें ?

कुछ वर्ग हैं, जो पहले सृष्टि को बदलने की बात कहते हैं। उनका अभिप्राय है कि—मनुष्य अपने रहन-सहन को बदले अपने जीवन को मोड़ें और अपने परिवार तथा समाज के जीवन प्रवाह को भी एक नया मोड़ दे। वह स्वयं अपने तथा दुनिया के जीवन पर निर्बल बन करे।

परन्तु जैन-वर्ग का सचा खे यह सिद्धान्त रहा है कि—मानव पहले अपनी दृष्टि बदले। मनुष्य जब तक अपने दृष्टिकोण को नहीं बदल लेता है, तब तक वह उचित विकास नहीं कर सकता। और व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन में अभिनव क्रमि भी नहीं कर सकता। यदि वह अपनी अयोग्य दृष्टि को अयोग्य

नहीं बनाता है, या ससारोन्मुख दृष्टि को मोक्षाभिमुख नहीं करता है, तो वह अपनी जिन्दगी को नया मोड़ नहीं दे सकता।

अस्तु, जैन-धर्म का दृष्टिकोण है—पहले दृष्टि बदलें, बाद में सृष्टि। अर्थात्—पहले विचार बदले, पीछे आचार। आचार से पहले विचार को बदलने की आवश्यकता पर, गायद कुछ भाइयों को आश्चर्य होगा। वह भी इसलिए कि व्यक्ति का वास्तविक रूप आचरण के द्वारा प्रकट होता है। परन्तु आचरण किसी भी छोटी-से-छोटी क्रिया को स्वतः कर सकने में स्वतन्त्र नहीं है, बल्कि वह तो वाहन रूप उस घोड़े के समान है, जो अपने सवार के सकेत पर गति-प्रगति करता है। अस्तु, इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि आचार रूपी अश्व पर कोई अदृश्य (छिपा-हुआ) सवार अवश्य है। वह अदृश्य सवार है—मन अथवा हृदय, जो अपने विचार रूपी चाबुक के द्वारा आचार रूपी अश्व को प्रति पल हाँकना रहता है। अतः यदि हम आचार रूपी अश्व (घोड़े) को सत्-मार्ग पर देखना चाहते हैं, तो घोड़े की गति बदलने से पहले, हमें अपने हृदय रूपी सवार को समयशील एवं विवेकपूर्ण बनाना चाहिए, क्योंकि विचार के साथ बदला हुआ आचार ही महत्त्व रखता है। बिना दृष्टि के बदले, सृष्टि बदलना कोई अर्थ नहीं रखता।

प्रायः आप सुनते आए हैं कि मनुष्य नरक में किन्ती भूख सहकर आया है। वहाँ उसने कितनी तीव्र वेदना सहन की है। कितनी यातना, कितने कष्ट एवं कितने सकट सहन किये हैं। परन्तु उन सब को हम तप-साधना नहीं कहते, अपितु वह तो केवल भूख मरना है। वह भूख और वह वेदना बद्ध कर्मों को तोड़ने वाली नहीं, अपितु अनन्त-अनन्त नये कर्मों को बाँधने वाली है।

मनुष्य नरक में प्यासा भी रहा। और इतना प्यासा रहा कि मानो, अकेला ही समुद्र का सारा जल पी जाए। यदि किसी नैरयिक को लाकर गंगा के तट पर खड़ा कर दिया जाय, तो वह अपनी प्यास के सन्तुलन में यही कल्पना करेगा कि कितना थोड़ा जल है? भला, इससे

मेरी व्यास जैसे बुद्ध सक्ती है? और उस समय यदि कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ था पहुँचे, तो वह नैतिक उससे बढ़गा और भिन्न कर रहेगा— घरे फुट! तू कहाँ से आ गया? यदि तू भी यहाँ पानी पीएगा तो बरखा फिर मैं क्या पीऊँगा? वह इसी व्यास मनुष्य करता है, किन्तु फिर भी पीने को जीवन भर पानी की एक बूँद भी नहीं मिलेगी। तो क्या वह व्यास उसके जीवन में कुछ करिष्ठा सा सक्ती है? नहीं बिल्कुल नहीं।

बात यह है कि उसकी दृष्टि नहीं बदली है और उसकी भावना अभी तक अप्रयुक्ती ही है। जिसके फलस्वरूप वह निरन्तर संसार की ओर झुका रहा है। यही संसार का धर्म—परिवार नहीं है। और संसार का धर्म—समाज भी नहीं है। न उसका धर्म—गृह एवं विश्व ही है। यही संसार का धर्म है—“ब्रह्मा के अन्तर्धान में प्रवृत्त मान राग-द्वेष की तीव्र परिणति। इस परिणति के द्वारा मनुष्य अपने ही संकीर्ण स्वार्थों को महत्त्व देता रहता है।

वस्तुस्थिति यह है कि हम अनन्त-अनन्त काम में अनन्त-अनन्त बार कर्मों को बाँधते रहे हैं और उनसे धार्मिक रूप में छुटकारा भी पाते रहे हैं। अभिप्राय यही है कि—आठों कर्म एक ही बार अनन्त अनन्त काम के लिए एक साथ तो बाँधे नहीं जा सकते। यदि ज्ञान करणीय कर्म को तो वह अनन्त बार बाँध चुका है। उत्तर कोड़ा-कोड़ी सागरदीप्य की स्थिति बाधा मोहनीय कर्म भी अनन्त बार बाँध चुका है। हम उसे बाँधते हैं और बाँधने के बाद उसे मोलकर धन्य कर देते हैं, फिर बाँधते हैं और फिर बाँधते हैं। यह यन्त्रा चक्र चलाता ही रहता है।

अस्तु, निष्कर्ष यह निकला कि हमने बाँधे हुए कर्मों का बेधन कर उनकी निर्धरा तो कर ली परन्तु दृष्टि नहीं बदली अतः उनकी परम्परा समाप्त न हो सकी। वह विष-वेण फैलती ही गई और उसमें से नए-नए पीपे प्रकटित होते गए।

मनुष्य ने कई बार सावना की। और एकान्त शून्य जगलो में, गिरि गुफाओं में जाकर भी की। परन्तु दृष्टि के न बदलने से वह कठोर सावना भी उसके जीवन को समुज्ज्वल नहीं बना सकी। अतः दृष्टि-परिवर्तन के बिना एक सम्राट् के द्वारा किया हुआ साम्राज्य का त्याग भी उसके जीवन में अभिनव ज्योति नहीं जगा सकता। तो दृष्टि-बिन्दु में परिवर्तन आये बिना विराट् त्याग एवं कठोर तप भी कोई महत्त्व नहीं रखता।

और यदि दृष्टि में परिवर्तन हो गया, तो एक नवकारमी का छोटा-सा तप भी जीवन को इतना ऊँचा उठा सकता है, जितना कि बिना दृष्टि बदले कोई व्यक्ति महीनों भूया रह कर भी उतना ऊँचा नहीं उठा सकता। दृष्टि-परिवर्तन के बाद थोड़ा-सा त्याग-तप भी जीवन में प्रगतिशील परिवर्तन ला सकता है।

यही बात शास्त्रों के सम्बन्ध में भी है। चाहे वे शास्त्र वैदिक परम्परा के हों, चाहे बौद्ध या जैन परम्परा के हों, अथवा अन्य किसी भी परम्परा में सम्बन्धित क्यों न हों। वस्तुतः शास्त्र तो अपने आप में केवल शास्त्र ही हैं। वे अपने आप में न तो विष हैं, और न अमृत। विष और अमृत तो मनुष्य की दृष्टि में ही रहते हैं। यदि एक आदमी विषय-वामना एवं कपायो के प्रवाह में बहता हुआ आचारसूत्र पढ़ता है, तो वह शास्त्र उसके लिए शास्त्र बन जाता है। भगवती सूत्र भी, जो कि जैन परम्परा में एक महत्त्वपूर्ण आगम माना जाता है, यदि बिना दृष्टि परिवर्तन के कोई व्यक्ति उसे पढ़ता है, तो वह उसके लिए विष बन जाता है।

अब प्रश्न होता है कि—भगवती सूत्र कौन-से विकार से विष बना? उत्तर स्पष्ट है—आपकी दृष्टि में तद्रूप परिवर्तन नहीं हुआ, और आपके मन में सत्य को सत्य के रूप में देखने की भावना भी उद्बुद्ध नहीं हुई, तो उस रूप में वह अमृत भी विष बन जाएगा। तत्त्वतः दूध

अमृत माना जाता है। वह पारसीरिक शक्ति की सति-सृति करने वाला सहज साधन है। क्या वास्तव में वृद्ध सभी के लिए वह सात्विक शक्ति प्रदायक है। परन्तु यदि कोई सतिपाठ का सही दृष्टि-मिथी का सेवन करे, तो उसका क्या परिणाम होगा? उत्तर—मृत्यु। कुछ अमृत या परन्तु सतिपाठ के सही लिए वह विष बन गया। इसी तरह भी भी अमृत है। यदि स्वस्थ आदमी भी का सेवन करे, तो वह उसके शरीर के बर-बर में नई-नई शक्ति और नया तेज पैदा कर देता है। परन्तु यदि वही भी किसी मृत्यु के सही को पिता दिया जाए, तो वह विष का काम करेगा।

हाँ तो जैन-धर्म का सारा-सर्वथा यह स्वर रहा है कि—अनुपम पहने अपने दृष्टि-बिन्दु को ब्रह्म और उस पर बने हुए ब्रह्म को साफ करे। यदि स्वस्थ स्वस्थ होया तो उसमें पहने वाला प्रतिबिम्ब भी साफ आएगा। परन्तु कुछ ब्रह्म ब्रह्म में बने अपनी परछाई देखने तो वह ब्रह्म ही परिमलित होसी।

अनिष्टाय वही है कि जब तक आपके मन एवं दृष्टि का स्वस्थ साफ नहीं है, तब तक उस स्वस्थ में आपका जीवन सही रूप में परिमलित नहीं होया। आप नहीं समझ सकते कि—'मैं जैन हूँ'। यदि दृष्टि शुद्ध नहीं है, तो भले ही आप संसार भर के धर्म-शास्त्रों का स्वाध्याय कर लें पर अपना स्वाध्याय नहीं कर सकते अपने को नहीं पहचान सकते। यदि आप अपने को नहीं पहचान सकते तो फिर दूसरे को कैसे पहचान सकते? हाँ तो प्रथम स्वस्थ में 'मैं' और 'वह' का सही रूप नहीं जाना जा सकता। और जब दृष्टि-बिन्दु साफ होता है तो 'स्व' और 'पर' दोनों का ही सही-सही ज्ञान हो जाता है। 'स्व' और 'पर' की सीमाएँ अनन्त हैं अतः विशिष्ट वस्तु में एक का पूर्ण ज्ञान होने पर सारे संसार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अर्थात्—

जै लम जानइ, ते मयं पाएइ”

एक बार एक जेनाचार्य मे पूछा गया—कौन-से शास्त्र सम्यक् हैं ? तो उसने एक महत्त्वपूर्ण बात कही कि—शास्त्र अपने आप मे न तो सम्यक् हैं, और न मिथ्या। 'सम्यक्' और 'मिथ्या' है—मनुष्य का अपना दृष्टिकोण, अपना विचार और अपना चिन्तन। यदि हमारा दृष्टिकोण बदल गया है, तो सभी शास्त्र, भले ही किसी भी धर्म, पन्थ या मिथ्यान्त का प्रतिपादन करने वाले क्यों न हों, साधक के जीवन को सहज मे बदल सकते हैं। यदि जेनाचार्य की स्पष्ट भाषा मे कहूँ तो—सम्यक्-दृष्टि के लिए काव्य तथा व्याकरण शास्त्र भी सम्यक् हैं। और इतना ही क्यों, विश्व के सम्पूर्ण शास्त्र सम्यक् हैं। और मिथ्या-दृष्टि के लिए तो भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित जैन-शास्त्र भी मिथ्या हैं। अस्तु, भावार्थ यही है कि—यदि दृष्टि सम्यक् है, तो सारे शास्त्र सम्यक् हैं। और यदि दृष्टि मिथ्या है, तो सारे शास्त्र भी मिथ्या हैं। यदि दृष्टि निर्मल है और वह स्पष्टन खुली है, तो चारो ओर प्रकाश ही प्रकाश है। यदि दृष्टि धुंधली है, और उन पर विकारो का पर्दा पड़ा है, तो चारो ओर अन्धेरा ही अन्धेरा है।

यही बात मुख-दुःख के वेदन मे है। एक मिथ्या-दृष्टि व्यक्ति परिवार मे रहता है और उसने जीवन का मम तत्त्व नहीं पाया है, तो वह निरन्तर जलता रहेगा, प्रतिपल अनन्त-अनन्त कर्मों को बाँधता रहेगा और दुःख वेदता ही रहेगा। और उसी परिवार मे एक सम्यक्-दृष्टि रहता है, और उसकी दृष्टि सम है, तो वह निरन्तर शुभ कर्मों की निर्जरा करता रहेगा। साथ ही आनन्द एव आन्नि की अखण्ड धारा मे प्रवहमान भी रहेगा।

एक आचार्य ने उपमा देकर समझाया है। एक पौधा है, जिसके नुकीले काँटो का रुख ऊपर की ओर होना है। उस पौधे को यदि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर सूँतता है, तो उसके हाथ मे काँटे चुभते हैं, तूँ की धारा वहनी है, और वेदना होती है। और यदि कोई नीचे

से ऊपर की ओर सूतता है तो उसके हाथ में न काँटा चुभता है न नून बहता है, और न बरना ही होती है।

दोनों अवस्थाओं में नष्टि के ही हैं। किन्तु एक के लिए दुःख रूप है, तो दूसरे के लिए सुख रूप। जो ऊपर से नीचे की ओर सूतता बसा जाता है, वह वेदना से कराहता है। और जो नीचे से ऊपर की ओर सूतता है, वह पीड़ा से मुक्त रहता है। यही बात परिवार समाज संघ एवं राष्ट्र के सम्बन्ध में भी है। घाय परिवार, समाज एवं राष्ट्र में बहान-बहानी मी रहते हैं, यदि सर्वत्र ऊर्ध्वमुखी विचार लेकर रहें, तो घायको बहानी मी फँसा नहीं जुयेगा। यदि घायका दृष्टिकोण अधोमुखी ॥ तो फिर बाह्य परिवार में रहें या समाज में, धारक रूप में रहें या राष्ट्र के वेद में सर्वत्र वेदना रहेगी बलान रहेगी और सर्वत्र नष्टि चुम्मे ही रह्ये।

अस्तु, निष्कर्ष यह निजना कि—ऊर्ध्वमुखी साधना में ध्यान है और शान्ति है। इस सम्बन्ध में एक बात ही महत्त्वपूर्ण विचार है। ऊर्ध्वमुखी दृष्टिकोण का सर्वप्रथम सोपान है—“मन में से पाप वृत्ति को छोड़ देना।” मने ही घाय अभी तक पाप को छोड़ नहीं सके हों परन्तु यदि घायका यह दृष्टिकोण बन गया है कि पाप—पाप ॥ तो एक दिन अवश्य ही घाय पाप का परित्याग भी कर सकते हैं। घायके बायें तरफ पाप का जल बिछा है, अज्ञान और अविद्या का सागर सहरा रखा है। फिर भी धपने अन्तर्मन में यदि घायने पाप को पान अज्ञान को अज्ञान तथा अविद्या को अविद्या मान लिया है, तो एक दिन घाय इन छे अवश्य ही मुक्त हो सकते हैं।

अन-वर्म कहना है कि—यदि घायको हिंसा छोड़नी है तो पहले अन्तर में हिंसा की दृष्टि को बर्धने अर्थात्—मन की हिंसा को छोड़े। मन की हिंसा छोड़ने का अर्थ है—हिंसा को हिंसा के रूप में समझें। इसी प्रकार असत्य भावि पापाचार को त्यागना है, तो पहले उन्हें मन में त्याग्य समझे।

जीवन में क्रान्ति लाने के लिए, अन्तर्भावों में पैदा होने वाली यह समझबूझ ही महत्त्व-पूर्ण है। शास्त्रीय भाषा में इसे 'सम्यक्त्व' कहते हैं। जैन-धर्म ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि—'जब आत्मा में अनन्त-अनन्त पुरुषार्थ जागृत होता है, तब मनुष्य में असत्य को असत्य मानने की भावना उद्बुद्ध होती है।' और इतना समझने के बाद, उसे छोड़ना इनका सरल और सुमाध्य हो जाता है कि मानो उसने अन्तःस्तर की गहराई में अनन्त-अनन्त काल से बद्धमूल विष-वृक्ष की जड़ों को खोद कर खोखला कर दिया है। अब उसे समाप्त करने में, मात्र चारित्र्य-रूप में एक त्याग के भटके की ही आवश्यकता है।

परन्तु दुर्भाग्य है, आज के सावक मिथ्यात्व एवं सम्यक्त्व को शास्त्रीय भाषा में तो कम तोलते हैं, किन्तु बाहरी भाषा में अधिक। इसीलिए बाहर में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के नारे अधिक लगाए जा रहे हैं। आज के धर्म-गुरु अपने मनोऽनुकूल हर किसी व्यक्ति को सम्यक्त्व का लेवल लगाने के लिए इतने आतुर हैं कि कुछ पूछिए ही नहीं? जब कोई आदमी उनके पास आता है, तो अपनी जल्दबाजी में उसमें यह नहीं पूछते कि—तुमने हिंसा, असत्य, पापाचार तथा विश्वासघात को अन्तर्मन में बुरा समझा है या नहीं? तुम्हारे अन्दर की दृष्टि बदली है या नहीं? परन्तु हर किसी आगन्तुक से यही पूछा जाता है कि—सम्यक्त्व ली है या नहीं? यदि वह कहता है कि—अमुक गुरु से ली है, तो हमारा प्रश्न पूछा जाता है कि—गुरु जी जीवित हैं या नहीं? यदि गुरु जीवित नहीं हैं, तो कहा जाता है कि—जब गुरु मर गए, तब फिर सम्यक्त्व कहाँ रही? अतः अब तुम मेरी सम्यक्त्व ले लो। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या गुरु के मरते ही, सम्यक्त्व भी मर गई? नहीं, कभी नहीं। गुरु तो केवल निमित्त मात्र हैं, वे तो मनुष्य की भावना जगाने में ही महायक हो सकते हैं। अतः सम्यक्त्व का सम्बन्ध गुरु के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, उमका सम्बन्ध तो आत्मा के साथ है।

यदि मायक की अन्तरात्मा नहीं जमी है, तो बिस्व का कोई भी महानुस्य उसे नहीं जया सकता । यद्यपि योगात्मक छह वर्ष तक भयवान् महावीर के साथ रहा और शिष्य के रूप में छाया की तरह भगवान् के पीछे-पीछे भी चमटा रहा । परन्तु इनने शीर्षकाक्ष में भी वह अपनी शक्ति नहीं बरत सका । भगवान् महावीर के गरीर का स्पर्श तो किया किन्तु उन महान् आत्मा की पवित्र जीवन-श्रवा का स्पर्श नहीं कर सका ।

गौतमक परवान नपस्वी ने तेजोमेध्या छाड़ी और भगवान् के उसकी ग्या के लिए पीतल मेरपा का प्रयोग किया । इस समय दोनों ही मेध्याघ्रा की उक्ति उसका सामने की फिर भी उसके मन में यह भाव नहीं आता कि मैं भयवान् से पीतल मेरपा का प्रयोग सीख चुँ ताकि यथावसर तेजोमेध्या से जलते बीजा को पीतलता प्रदान कर सकूँ । इसके विपरीत वह तेजोमेध्या सीखने के संकल्प में ही उलभ्य रहा । और कोई बात नहीं योगात्मक की दृष्टि बरती नहीं थी । उसके मन में यही भावना उद्बुद्ध होती रही कि यदि कोई बरा समान करनेवा तो तुरन्त ही उसे तेजोमेध्या से जलाकर मस्य कर दूँगा । परन्तु वह कभी बुनिया को पीतलता प्रदान करने का दृढ संकल्प नहीं कर सका । वास्तव में यह है—मिथ्यात्व ! यह है—दृष्टि न बरतने की स्थिति ॥ यह वह दु स्मिति है, जिसको अपनी अन्तरात्मा ही बदल सकती है । महा पुरुष एक पुनः पुनः तो निमित्तमात्र हैं परन्तु परिवर्तन की पूर्ण प्रसु सत्ता उनके पास नहीं है । वह पवित्र प्रेरणा है—अन्तर्मन व और अन्तरात्मा के अन्तस्त्वमय ।

घाव भी हजारी-लाशों मनुष्य ऐसे मिलने जो भयवान् के नाम की माता अपते हैं और स्तोत्र-पाठ एवं पुजा-शक्ति करते हैं । यह सब किस लिए ? इसलिये कि—उनसे धन-वीर्य, पुत्र-पौत्र भोग-विभाष के साधन एवं शारीरिक सुख प्राप्त कर सकें तथा अपने पशु को परा-जित कर सकें । जब तक जीवन में यह दृष्टि विद्यमान है, तब तक महा

पुरुष भी मिले, अर्थात् पूर्वक उनकी सेवा भी की, और त्याग-तप की उत्कृष्ट दृष्टिका पर भी पहुँचे, फिर भी उनमें क्या लाभ ? वीतराग के पास पहुँच कर भी यदि कोई स्वार्थ एवं भोग के भूटे टुकड़े माँगता है, तो स्पष्ट है कि—“उनमें वीतराग का वास्तविक स्वरूप समझा ही नहीं है।”

आप जानते हैं, तीर्थङ्कर का स्वरूप क्या है ? देवों के द्वारा बनाए समवसरण में स्फटिक के सिंहासन पर बैठकर उपदेश दे रहे हैं, क्या यह तीर्थङ्कर का स्वरूप है ? क्या देवेंद्रों द्वारा छत्र-चामर होना, अथवा देव निर्मित स्वर्ण कमलों पर चलना, यह तीर्थङ्कर का स्वरूप है ? क्योंकि देवना समवसरण में गन्वोदक की वृष्टि करते हैं, क्या इसलिए हम उन्हें तीर्थङ्कर मानकर पूजा करें ? क्या सम चतुरस्र मस्थान, और वज्ररूप में नाराज महान, आदि को तीर्थङ्कर का स्वरूप मानें ? नहीं । परम वीतराग तीर्थङ्कर का स्वरूप इतना ही नहीं है, यह तो केवल बाह्य विभूति है । इसमें ही तीर्थङ्करत्व वद नहीं है । वास्तविक तीर्थङ्करत्व को रक्त और शस्य के ढाँचे से नहीं तोला जा सकता । तीर्थङ्करत्व न तो बाहरी वैभव में है, और न गरीर में ही है । वह तो आत्मा की विशुद्ध स्थिति में समाविष्ट है । वह विशुद्ध आत्म-परिणति ही तीर्थङ्करत्व है, जो अनन्त ज्ञान की दिव्य ज्योति है, जिसे अज्ञान अन्धकार के कण-कण को नष्ट कर दिया है और राग-द्वेष के बीज को समूलन नष्ट कर दिया है । अस्तु, भावार्थ यह है कि—तीर्थङ्करत्व ‘जिन’ रूप में है, ‘अहंत्व’ रूप में है, ‘निष्कपाय एवं वीतराग’ भाव में है । यह बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, श्रावक वनाग्नी दाम जी ने भी यही कहा है—

“तीर्थङ्कर के गरीर का वर्णन, जिनेश्वर देव का वर्णन नहीं है । उनकी आत्मा में, जो अनन्त-अनन्त दया एवं करुणा का भरना बह रहा है और अनन्त-अनन्त दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र्य की अभिनव ज्योति जगत् ही है, उसी में तीर्थङ्करत्व भाव निहित है।”

ही तो यही साधक क्षीर के रंग-रूप का नहीं देखता । वह देखता है—आत्मा के गुणों को । बाग में नाश प्रसार के फूल सिते हैं उनमें से मधुर पराग झर झरकर जलदिक में फैला रहा हो और घास-घास में भ्रमर घस घुबन भी कर रहे हैं । यदि उस समय कोई उन चीरों से पूछे कि—फूलों का रंग-रूप कैसा है ? तो भौंरे यही उत्तर दे सकते हैं कि—यह हम स मधु पूछो कि—फूलों का रंग-रूप कैसा है, आकार-प्रकार कैसा है ? हम उ यह भी मधु पूछो कि—फूल के साथ कटि है या नहीं ? हम से यह भी मधु पूछो कि—फूल कहाँ जिते हैं ? मगर क मोक्ष उपवन में या निर्जन वन में सुन्य जग पर ? क्योंकि हमारा इन व्यर्थ की बातों को जानने से कोई प्रयोजन नहीं । यदि हम से कोई बात पूछता है, तो यह पूछो कि—फूल में सुगन्ध है या नहीं ? हमारा प्रयोजन रूप-रंग से नहीं अपितु सुगन्ध से ॥ मकरन्द से है ।

साधक को भ्रमर की उपमा दी गई है । संस्कृत-साहित्य में इसका विस्तृत वर्णन है । धात्र के जमते गायनों में भी गाया जाता है कि—
‘मै मयबाम् कं चरणां म मधुप बन जाई । परन्तु देखना तो यह है कि आप कैसे भ्रमर बनोगे ? क्या आप उनके आकार-प्रकार को निहारते रहेंगे या उनके अमन्त-अमन्त बीतरस भाव की महा सुगन्ध को लगे ।

आपको भौंरी भांति मान्य है कि उनके सुरों की महा सुगन्ध कहाँ है ? क्या वह सुगन्ध किसी व्यक्ति-विशेष पक्ष-विशेष शास्त्र-विशेष या स्वाम-विशेष से बन्ध है ? नहीं । वह तो यज्ञ-तन-सर्वत्र फैली हुई है । उनके ज्ञान वर्तन चारित्र्य एवं जितत्व की महा सुगन्ध महसूसों में भी फैली भोपक्रिया में भी फैली और निर्जन वनों में भी फैली । उनके पवित्र जीवन की महा सुगन्ध बेदों के ज्ञाता महापवित्र बीतम के जीवन में भी फैली और नही सुगन्ध व्याह-सी-वृक्षसीस स्त्री-

पुरुषों के सहारक महा पातकी अर्जुन के जीवन में फैली और उसने उस जीवन को भी सुवासित बना दिया ।

आज का साधक अपने लिए उपमा तो भ्रमर की लगा रहा है, किन्तु यदि वह उस पुष्प की सुगन्ध को और परम पुनीत वीतराग भाव को न पहचान कर, मात्र बाहर के रूप-रंग एवं वैभव में ही अटका रहता है, तो वास्तव में अभी तक उसके जीवन में भ्रमरत्व जगा नहीं, अथवा यो कहिए कि उसका दृष्टिकोण अभी बदला ही नहीं । उसके जीवन में सम्यक्त्व का प्रकाश अभी तक जग नहीं पाया है । उसने महल तो बनाया और उसे बहुत ऊँचा भी उठाया, परन्तु दुर्भाग्य है कि उसकी नींव में एक भी ईंट नहीं रखी । तो आप ही बताइए, वह महल कितनी देर तक ठहरेगा ? जब तक हवा का झोका या किसी का धक्का न लगे, तभी तक ।

यही बात सम्यक्त्व विहीन जीवन के लिए भी है । जीवन की अन्त-रंग भावना को बदले बिना साधना का महल टिक नहीं सकता । अस्तु, जब तक दृष्टि नहीं बदलती, तब तक सृष्टि भी नहीं बदल सकती । और जीवन के कण-कण में साधना की, वीतराग भाव की एवं जिनत्व की महा सुगन्ध भी फैल नहीं सकती ।

दिनांक

कुचेरा (राजस्थान)

२८-१०-५६

गांधी जी जीवन के एक कलाकार

प्रातः से सगमय २३ वर्ष पूर्व प्रातः स्मरणीय प्रबन्धान् महावीर

— उन में जिनकी विषय प्रोत्ति बगाई। मानव को पुनर्जात एवं
का पाठ पढ़ाया। मानव-जाति का धारण करना

१५। १६ सद्-व्यवहार करने की शिक्षा दी।

जीवन में करने का मनु परामर्श दिया।

१७। १८ र कहे होकर उक्त महा मानव

१९। २० और जीने हो" का

वास्तव संदेश—

प्रतीक है।

२१। २२ जीवन धरणा

करने के लिए

विश्व क्षेत्र

२३। २४ उनके

२५ रक्त-पात

२६ जीवन का

एक बार उमने पुत्रा की चर्चा करते हुए कहा कि—एक पुत्र वह है, जिसका जीवन-स्तर पिता से नीचा है। पिता तो विचार और आचार की दृष्टि से अभीष्ट ऊँचाई पर पहुँच गया, किन्तु उमका पुत्र उम ऊँचाई को छू भी नहीं पाता है।

एक पुत्र वह भी है, जो पिता के जीवन की अभीष्ट ऊँचाई को छू लेता है, पिता के नमान यज्ञ-गौरव को भी प्राप्त कर लेता है, परन्तु पिता की भूमिका से आगे नहीं बढ़ सकता।

और वह भी एक पुत्र है, जिसका जीवन-स्तर पिता के जीवन-स्तर से भी ऊपर उठ जाता है। आचार और विचार के क्षेत्र में अपने पिता से भी बहुत आगे निकल जाता है, यज्ञ-गौरव एवं स्याति को भी अर्जित कर लेता है और सम्मान एवं मौरभ में उनका व्यक्तित्व मुस्कराता है। उसका प्रकाश और तेज परिवार के सीमित दायरे में कैद नहीं रहना, अपितु उमसे ऊपर उठकर मारे नगर में, और नगर से भी बहुत आगे समूचे राष्ट्र में फैल जाता है। कुछ ऐसे भी विगिष्ट पुत्र होते हैं, जिनका ज्ञान-विज्ञान, आचार-विचार, सेवा-भक्ति एवं कर्तव्य-परायणता का प्रकाश राष्ट्र की विस्तृत सीमा रेखाओं को पार कर विश्व के कोने-कोने में विद्युत की भाँति फैल जाता है।

आज आप जिस व्यक्ति की जन्म-तिथि को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, भगवान् महावीर की भाषा में वह अति-पुत्र था। जब उसके पारिवारिक जीवन को देखते हैं तो वह भी अन्य परिवारों की भाँति एक सामान्य परिवार है। उमम व्यक्तित्व निर्माण करने की क्षमता नहीं पाते। उन्हें अपना व्यक्तित्व स्वयं बनाना पड़ा, किसी की विरासन में नहीं मिला। उनके परिवार के इतिहास का अनुशीलन करे तो विदित होगा कि उनकी दम-वीस पीढ़ियों में भी इतना तेजस्वी पुत्र नहीं जन्मा। जब हम देश के अन्य परिवारों के इतिहास को देखते हैं तो वहाँ शताब्दियों में ऐसा विलक्षण व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता।

गाँधी जी जीवन के एक कलाकार

प्रातः से सवेरा २.५ बर्ष पूर्व प्रातः स्मरणीय भगवान् महावीर ने जन मन में प्रद्विष्टा की दिव्य-ज्योति प्रगई। मानव को पुनर्यार्थ एवं कर्म-सम्बन्धी सत्य जिज्ञा का पाठ पढ़ाया। मानव-जाति का सादर करना सिखाया। सब के साथ समानता का सद्-व्यवहार करने की शिक्षा दी। सब के साथ कुल-मिलकर जीवन यापन करने का सन् परामर्श दिया। इन्हीं मार्गमार्ग कल्याण के सुन्दर बरतन पर पड़े होकर उस महा मानव ने दिव्य-बन्धुत्व का विगुण बजाते हुए— 'जीयो और जीने दो' का प्रेमर सदेश प्रसारित किया था। वस्तुतः यही चारित्र्य संदेश— उस प्रान्ति पुन की मानवतावादी साम्यता का सच्चा प्रतीक है।

भगवान् महावीर की विराट् चिन्तन-धारा बालिभूत पावन प्रेरणा और उद्देश्य केवम साध्यात्मिक जीवन को ही साक्षात्बिन करने के लिए नहीं अपितु बाल्ति विचार का बहु अप्रतिहत उपदेश-अवाह जिस क्षेत्र में प्रवाहित हुआ उसे नन्मूलक पराबिन-पुष्पित बनाता ही रहा। उसने जिस क्षेत्र को भी छुआ जिस क्षेत्र को भी अपने चिन्तन-मनन की रम-धारा बहाई उन्हीं क्षेत्र जीवन में दिव्य केनता जापुन ही उन्हीं क्षेत्र जीवन का गुनद मीनन मूलन उद्घाटन के नाच मुनरु पड़ा।

एक बार उसने पुत्रों की चर्चा करते हुए कहा कि—एक पुत्र वह है, जिसका जीवन-स्तर पिता से नीचा है। पिता तो विचार और आचार की दृष्टि से अभीष्ट ऊँचाई पर पहुँच गया, किन्तु उसका पुत्र उस ऊँचाई को छू भी नहीं पाता है।

एक पुत्र वह भी है, जो पिता के जीवन की अभीष्ट ऊँचाई को छू लेता है, पिता के समान यश-गौरव को भी प्राप्त कर लेता है, परन्तु पिता की भूमिका से आगे नहीं बढ़ सकता।

और वह भी एक पुत्र है, जिसका जीवन-स्तर पिता के जीवन-स्तर से भी ऊपर उठ जाता है। आचार और विचार के क्षेत्र में अपने पिता से भी बहुत आगे निकल जाता है, यश-गौरव एवं ख्याति को भी अर्जित कर लेता है और सम्मान एवं सौख्य में उसका व्यक्तित्व मुस्कराता है। उसका प्रकाश और तेज परिवार के सीमित दायरे में कैद नहीं रहता, अपितु उससे ऊपर उठकर सारे नगर में, और नगर से भी बहुत आगे समूचे राष्ट्र में फैल जाता है। कुछ ऐसे भी विशिष्ट पुत्र होते हैं, जिनका ज्ञान-विज्ञान, आचार-विचार, सेवा-भक्ति एवं कर्तव्य-परायणता का प्रकाश राष्ट्र की विस्तृत सीमा रेखाओं को पार कर विश्व के कोने-कोने में विद्युत् की भाँति फैल जाता है।

आज आप जिस व्यक्ति की जन्म-तिथि को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, भगवान् महावीर की भाषा में वह अति-पुत्र था। जब उनके पारिवारिक जीवन को देखते हैं तो वह भी अन्य परिवारों की भाँति एक सामान्य परिवार है। उसमें व्यक्तित्व निर्माण करने की क्षमता नहीं पाते। उन्हें अपना व्यक्तित्व स्वयं बनाना पड़ा, किसी की विरासत में नहीं मिला। उनके परिवार के इतिहास का अनुशीलन करें तो विदित होगा कि उनकी दस-बीस पीढ़ियों में भी इनका तेजस्वी पुत्र नहीं जन्मा। जब हम देश के अन्य परिवारों के इतिहास को देखते हैं तो वहाँ शताब्दियों में ऐसा विलक्षण व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता।

वह व्यक्ति और कोई नहीं वह थे—आध्यात्मिक क्रांति के प्रवर्द्ध एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी महात्मा गांधी ।

हाँ तो गांधी जी प्रति-मुक्त थे । वह परिवार के संकरे घेरे में बन्ध नहीं रहे । पुरानी पीढ़ियों बपों से या यों कहिए कि मुर्गों से अपने परिवार का परिपालन करती सभी आ रही थीं । आध्याय से छत्र-कवच से सुरक्षा से अपने परिवार को बन-धाव्य से सम्पन्न बनाने में सत्त प्रयत्नशील रही है । निस्सन्देह उसी परम्परा को प्रसूरण रखने के लिए माता-पिता ने गांधी जी को सम्मन भेज कर बैरिस्टर बनाया था । परन्तु वह विराट् व्यक्तित्व परिवार के सीमित क्षणों एवं कक्ष परम्पराओं में कैद न होकर समाज-वस्याएँ और राजनैतिक के प्रचलित मार्गों की ओर प्रसरण हुआ । पारिवारिक परम्परा के अनुसार गांधी के जीवन-नाटक का उद्गम अपने पिता की उच्च कुल बन का उपासक करने और दो बार सन्तान पैदा करने में ही निहित नहीं था बल्कि उस प्रवृत्त व्यक्ति की जीवन चर्या का सुन्दर चित्रण यह था कि वह अपनी विराट् शक्ति को विराट् चिन्तन-मनन को तथा अपने व्यक्तित्व के प्रवृत्त प्रकाश को विश्व के कण-कण में फैला दे पृथ्वी-मत्ता के बन्धन को तोड़ दे पीकृत मानवता का बाण करे, और जन-जन के जीवन में प्रविष्ट व्योमि जगा कर सफल जीवन के प्रमीड मन्त्र को प्राप्त करे ।

वास्तव में भारतीय इतिहास बहुत बड़ा है । भले ही वह धर्म-नीति का हो या राज-नीति का । देश काम और परिस्थितियों के अनुसार धर्म-नीति और राज-नीति—दोनों में यथावसर परिवर्तन होते रहे हैं । इतिहास इस सत्य का साक्षी है कि—धर्म-क्षेत्र में भारतीय चिन्तकों ने साराहुनीय विकास किया है । सत्य प्रवृत्ति और सदाचार से मुक्त नैतिक पुनरुत्थान के क्षेत्र में भारत दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ा है । यह नैतिकवाद का ही सन् परिणाम है कि एक बार बढ़ाए बिना भारतीय चिन्तकों ने धार्मिक भावित को सफल बनाया ।

भगवान् महावीर और तथागत बुद्ध ने हिमालय से लेकर कन्या-कुमारी तक अहिंसा, स्नेह एव सद्भावना का शीतल भरना बहाया था। और तदनुसार भारत के कोने-कोने में मानवता की दिव्य स्वर-लहरी गूँज उठी थी। वह त्याग-विराग का आघोष जब राजमहलो में गूँजा तो विशाल साम्राज्य के अधिपति भी स्वर्ण सिंहासनो को ठुकराकर नगे सिर और नगे पैर घर-घर में अहिंसा की ज्योति जगाने चल पड़े। राजमहलो की मुटु चार दिवारी में कैद, भोग-वासना में निमग्न राज-रानियाँ उस आजन्म कारा की स्वर्ण शृंखलाओं को तोड़कर स्नेह और सद्भावना की प्रेम धारा बहाने के लिए त्याग पथ पर गति-प्रगति करने लगी। इस तरह भगवान् महावीर का आध्यात्मिक आन्दोलन विराट् रूप में काम करने लगा और जन-मन में अहिंसा की अभिनव ज्योति जगाने लगा।

परन्तु राजनीति के क्षेत्र में शुरु से ही भौतिक शक्ति की एकमात्र प्रतीक 'तलवार' पर विश्वास रहा है। पुराने राज्यो को समाप्त कर नए राज्यो के निर्माण में सदा से तलवार और शक्ति का प्रयोग होता रहा है। बिना रक्त की नदी बहाए राज्य परिवर्तन असंभव-सा माना गया है। किन्तु बापू ने राजनैतिक क्षेत्र में अहिंसा का एक अभिनव प्रयोग किया। उमने कहा कि—जब धार्मिक क्षेत्र में—सत्य, अहिंसा और प्रेम से शान्ति लाई जा सकती है, मानव के जीवन-प्रवाह को नया मोड़ दिया जा सकता है, तब क्या कारण है कि राजनैतिक क्षेत्र में भी अहिंसा से शान्ति उत्पन्न न हो? इस शका को दूर करने के लिए राजनैतिक क्षेत्र में बापू ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया, वह सफल भी रहा। और रक्त की एक बूँद गिराए बिना भारत परतन्त्रता की लोह शृंखलाओं को तोड़कर स्वतन्त्र हो गया।

गाँधी जी की भाषा में मनुष्य की सबसे बड़ी विजय वह है—जिसमें किसी भी पक्ष की पराजय न हो। किन्तु दुनिया की भाषा में एक पक्ष की विजय में दूसरे पक्ष की पराजय निहित है। एक सिंहासन पर विजय

पाता है—तो दुसरा ओह मृ खाना से बीधा जाता है। एक तरफ हर्ष भानन्द और मुन्कराहूँ है—तो दुसरी ओर निराशा और दुःख-दर्द के भाँसु हैं। महात्मा बीधी से इस प्रकार की विजय को मानव को सबसे बड़ी पराजय माना है, क्योंकि इस विजय में पराजय की बिपाक्ष भावना छिपी है। तत्त्वतः विजय यह है—जिसमें समय पर मुस्कराते रहें दोनों ओर भानन्द का सागर झटें मारता रहे, दोनों का उत्थान हो और अन्त सब दोनों परस्पर मित्र बने रहें।

हाँ तो गाँधी जी के अन्तःस्वभाव पर प्रेम एवं मैत्री का प्रशान्त महासागर नहरा रहा था। वे प्रत्येक आत्मा में परमात्म स्वस्व के दर्शन करते थे। वे कहते थे कि—साधक भी मानव है और साधित भी मानव है। और मानव मन ही कितना ही कुछ क्यों न हो कितना ही अधम क्यों न हो फिर भी उसके अन्तःहृदय में परमात्म-ज्योतिः निरालस जगती रहती है। हाँ अन्तर्मन की दुर्भावना के संभावना में वह दिव्य ज्योतिः कुछ देर के लिए मन्द मन्द ही हो जाए, परन्तु इससे वह भावनी दुर्करणे योग्य नहीं है। मान भी स्वर्ण पात्र कीचड़ से बना है, तो क्या मन्दगी से मुक्त उस पात्र को फेंक देंगे ? कदापि नहीं ! उसका तो हर समय भाँदर ही होमा। हमारी नफरत तो कीचड़ से होनी चाहिए, न कि पात्र से। घन कीचड़ को ढोकर पात्र को साफ बना लेंगे। इसी तरह हर आत्मा स्वर्ण जैसा बूझ है वह भाँदरणीय है। कुछ बलवर्धन के कारण उसे केँफ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी सुना का परिष्कार कर उसे भी सुन्दर बनाना है। मधवान् महावीर ने भी यही कहा है—'पाप से मदा-सर्वदा धृणा करो पाप का परित्याग करो परन्तु पापी से धृणा मत करो।

इस अमर संदेश को गाँधी जी ने व्यावहारिक जीवन का प्रमुख धर्म बनाया और भारतीय जनता से कहा—“तुम धर्मियों से नफरत मत करो। हमें धर्मों का विरोध नहीं करना ब भी हमारे भाई हैं। पर वे जो अश्याय्य अत्याचार कर रहे हैं, अस्तित्व में नही आ

विरोध करना है। उनका (ब्रिटिश) शासन भारत के लिए आशीर्वाद रूप नहीं, अपितु अभिजाप रूप है। वह भारत का शोषण करते हैं, अतः उनका विरोध करना चाहिए।” इस तरह गांधी ने राजनैतिक क्षेत्र में अहिंसा, प्रेम एवं सत्य का त्रिविध स्रोत बहाया। मनु को भी मित्र के रूप में देखा।

विश्व विभूति महात्मा गांधी ने कहा था—मनुष्य गलती कर सकता है। आपके परिवार में यदि कोई व्यक्ति गलती करता है, तो क्या वहाँ उठा ही घुमता है? क्या आप उसे तलवार या बन्दूक की गोली से समाप्त करने की सोचते हैं? नहीं, ऐसा कदापि नहीं। वहाँ तो उठा या गोली प्रयोग नहीं करते। उस समस्या को तो भाई-चारे की नीति से ही हल करते हैं। तब क्या कारण है कि आप भाई-चारे का यह स्नेह-मिक्त जीवन परिवार में आगे नहीं बढ़ा सकते? विश्व के मनुष्यों को भाई-चारे के स्नेह-सूत्र में क्या नहीं गुँथ सकते? जो इन्सानियत आपके परिवार के लोगों में है, वही इन्सानियत समूचे विश्व के हर एक इन्सान में मौजूद है।

परिवार के सदस्य भी तो कर्टे दिशाओं में आकर एक परिवार के रूप में संघटित हुए हैं। न मानूँ तुम किस योनि से आए और तुम्हारे पहले या पीछे आने वाले भाई-बहन किधर से आ-टपके। वह लड़की जितने दूसरे घर में जन्म लिया है, और जिसे तुमने पत्नी के रूप में स्वीकार करके उसे अपने परिवार का एक अभिन्न अंग बनाया है, कहाँ में भाई है? विवाह के बाद डबल-उबल से सन्तान के रूप में कर्टे ना प्राणी भी आ मिले हैं। तो उन विभिन्न दिशा-विदिशाओं में आए हुए सभी साथियों के साथ यदि भाई-चारे का स्नेह सम्बन्ध स्थापित करके पारिवारिक समस्या का हल निकाला जा सकता है, तो फिर इस भाई-चारे की स्नेह-मिक्त सद्भावना को विराट् बनाकर समूचे राष्ट्र एवं विश्व की विषम समस्याओं का उपयुक्त हल क्यों न निकाला जाए?

उस समय पाँची जी के उदात्त विचारों को बहुत से लोग समझ नहीं सके थे। संभवतः कुछ लोग पाँचीजी को पागल भी समझते थे। बाद में यह भी सोचते थे कि क्या कभी सत्याग्रह से भी स्वराज्य मिल सकता है ? राज-सिंहासन तो तमबार से ही प्राप्त किया जा सकता है। इतिहास एवं राजनीति के कुछ विद्याचिंतों एवं विद्वानों ने भी सत्याग्रह आन्दोलन को उम्मेद प्रदीप कहकर उसकी मजबूत उड़ाई थी।

इस विषय में श्रीरों की बात एक किनारे छोड़िए। जैन साधु, जो अहिंसा के आराधक हैं, उपदेशक हैं, और पंच प्रवर्तक भी माने जाते हैं उनमें भी कुछ साधु ऐसे मिले जिन्होंने पुछते कहा—“पाँची जी की यह क्या सनक खबार हुई है ? क्या अहिंसा से राज्य-सत्ता प्राप्त की जा सकती है ?” उत्तर में मैंने उनसे कहा—‘घापने अभी तक अहिंसा की वास्तविक शक्ति को समझ ही नहीं है। केवल पोलियो में सिल देने से तथा अहिंसा का उपरोध देने मात्र से अहिंसा की वास्तविक शक्ति आत्मा में प्रवर्तित नहीं होती। जीवन के कण-कण में जब अहिंसा सामंन्वित होने लगती है, मैत्री का भरना बहने लगता है, और समा शान्ति तथा सहिष्णुता का महासागर हिमोरे लेने लगता है, तब ही अहिंसा की वास्तविक शक्ति आत्मा में प्रकट होती है, और तभी जीवन में चमक पा सकती है। वास्तुतः पाँचीजी के जीवन में स्नेह, दया, दामा एवं सहिष्णुता की अपार शक्ति थी। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि भीषणतम खपों में भी उनका मानसिक समुत्थन नहीं बिगड़ा।

बापू के जीवन की एक घटना है। एक बार वे रेल में यात्रा कर रहे थे। सभी तरह की मुबिया प्राप्त होने पर भी प्रायः तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे। उनका कहना था कि—‘जब भारत का जन-साधारण तीसरे दर्जे में यात्रा करता है, तो जनता का सेवक सेफ्टिड या फर्स्ट क्लास की लॉजीमी व्यवस्था को कैसे स्वीकार कर सकता है ?’ सरकार से मिलने वाली मुबिया का व्यय भार अन्ततः भारतीय जनता पर पड़ेगा। वही हमें हमीर से नहीं परीब भारतीयता की जेब नहीं तो पाएंगे। अन्त

भारतीय जनता के सच्चे माथी 'बापू', सर्व-साधारण यात्री की तरह तीसरे दर्जे में ही बैठे, जहाँ और भी बहुत से यात्री बैठे हुए थे।

हम भारतीयों में एक बहुत ही बुरी आदत है कि जहाँ बैठते हैं, जहाँ चलते हैं, वही थूक देते हैं। यहाँ तक कि धर्म-स्थानों में जाते हैं, तो वहाँ भी दीवारों पर थूक देते हैं, नाक का मैल पोछ देते हैं। जब कभी घमंगाला में विश्राम करते हैं, तो वहाँ भी दीवारों को गन्दा बना देते हैं। एक बार हम पर्वत पर से यात्रा कर रहे थे। जब पर्वत के शिखर पर पहुँचे, तो वहाँ प्रकृति का अनुराग भरा दृश्य एवं सौन्दर्य बड़ा ही मोहक था। पर्वत पर एक और पुराना किला अतीत के इतिहास का गौरव लिए खड़ा था। हालाँकि अब तो वह खण्डहर के रूप में क्षत-विक्षत दशा में पड़ा था। वहाँ भी देखा कि घूमते हुए एक हजरत ऐसे पहुँचे, जो झर-उधर पड़े हुए पत्थरों पर अग्लील एवं अभद्र शब्दावली लिपिबद्ध कर गए थे। वह इतनी ऊँचाई पर पहुँचा और वह भी बड़ी कठिनता से एक-एक पत्थर को पकड़कर, परन्तु दुर्भाग्य है कि वह इतनी ऊँचाई पर पहुँच कर भी प्रकृति के निश्छल सौन्दर्य का आनन्द नहीं ले सका। वहाँ पहुँच कर भी उसने कोयले का टुकड़ा उठाया और पत्थरों पर अपने जीवन की कालिमा पोतने लगा।

वैसे तो आज का भारतीय अपनी सभ्यता और संस्कृति का गर्व करता है। राम और कृष्ण की पावन भूमि में जन्म पाने से अपने को भाग्यशाली मानता है, और अध्यात्मवाद की चर्चा करते हुए भी नहीं आता। जहाँ कहीं भी भारत का सर्व-साधारण व्यक्ति मिलता है, वह भी ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करता है। जिससे यह भली-भाँति जाना जा सके कि भारतीय जनता को ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा है। मैं अभी इस विषय का विवेचन नहीं करूँगा कि वास्तव में उन्हें क्या आता है, और क्या नहीं आता? फिर भी इतना अवश्य कहूँगा कि उन्हें ठीक तरह रहना भी नहीं आता। अपने मकान, मौहल्ले, गलियों

एवं ग्राम रास्तीं को तथा बायिक या सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने तक का ज्ञान भी उनमें नहीं है।

हाँ तो, गांधी जी जिस जिल्ले में यात्रा कर रहे थे उसी में एक युवक भी बैठा था। युवक के लिए उसने उठने का कह नहीं किया बैठे-बैठे रही बूक दिया। इस घटना को बापू ने देखा तुरन्त बसवार से एक छोटा-सा कागज का टुकड़ा फका और बूक को साफ करके लिफ्टी से बाहर फेंक दिया। युवक को कुरा मया और उसने उन्हें लिफ्टी के लिए फिर बूक दिया। इस बार भी सहिष्णुता की प्रतिद्वंद्विता गांधी जी ने बिना कुछ कहे, उसके बूक को फिर साफ कर दिया। इस पर युवक का गुस्सा और ठेक हो गया। अब गांधी जी को तब करने के लिए उसने तीसरी बार भी बूक। और बापू ने उसी हास्य मुद्रा में उसे साफ कर दिया। युवक की उद्वेगता से बापू के चेहरे पर घंघ-मात्र भी अभ्य नहीं आया उनके विभाग में घंघ-मात्र भी परमी पैदा नहीं हुई, बल्कि उनके चेहरे पर रही मधुर मुस्कान खिलती रही जिसे देखकर युवक का क्रोध भी छूटा पड़ गया। उसने पास के व्यक्ति से परिचय पूछा तो मासूम हुआ कि वह साधारण व्यक्ति नहीं जिसका महापुरुष गांधी जी हैं। अब तो युवक का हृदय कांपने लगा और तुरन्त गांधी जी के चरणों में गिर कर विनत मान से क्षमा माँगने लगा।

युवक ने कहा—“मुझे नहीं मालूम था कि घाप भी रही बैठे हैं ?”

गांधीजी ने शांखना के स्वर में कहा—“क्षमा की क्या बात है? नन्दी वहाँ भी हो वहाँ से साफ करनी ही चाहिए। इसमें मैंने कोई विशेष महत्त्व का कार्य नहीं किया। परन्तु हाँ एक बात यथार्थ है कि तुम्हारे मुँह से ये शब्द जैसे निकले कि घाप भी यहीं बैठे हैं ? मैं तो एक भूहारापी हूँ फिर भी मेरी उपस्थिति को महत्त्व देते हो। परन्तु तुम जिसे ईश्वर मानते हो जिसे अपना आराध्य देव मानते हो वह भी तो यहीं

उपस्थित है। फिर उसकी उपस्थिति को महसूस क्यों नहीं करते ?”

हाँ तो, गाँधी जी के जीवन की यह एक विशेषता थी कि वे कोरा उपदेश नहीं देते थे, बल्कि कार्य करके बताते थे। आज उपदेश भाड़ने की आदत तो बट गई है, पर उसके साथ काम करने की आदत नहीं बढ़ी। एक दिन भारतीय चिन्तकों का यह गुण था कि वे सुनते ज्यादा थे, किन्तु बोलते कम। परन्तु आज अतीत का उट्टा हो रहा है, अर्थात्—बोलने वाले बहुत हैं, और सुनने वाले कम हैं। आज का मनुष्य जवान से तो बाचाल है, किन्तु कान से बहरा और पैरों से पगु बन गया है।

एक बार गाँधी जी सावरमती आश्रम में एक मकान बनवा रहे थे। गधों पर ईंटें आ रही थी, उनका ढेर लगा हुआ था। वापू भी वही खड़े थे। उक्त अवसर पर एक सज्जन गाँधी जी से गीता का रहस्य समझने आए। वे कई विषयों में एम० ए० थे, और गाँधी जी का लिखा हुआ गीता का अनुवाद भी पढ़ चुके थे। परन्तु पुस्तक के अध्ययन से रहस्य समझ में नहीं आया। इसीलिए उन्होंने वापू से कहा—मैं आपसे गीता का रहस्य समझने आया हूँ।

वापू ने कहा—अच्छा, तो आप इन ईंटों को गिनिए।

यह बात आगन्तुक को बहुत बुरी लगी, फिर भी जहर का कड़वा घूँट पीकर वे ईंटें गिनते रहे, क्योंकि वापू की आज्ञा जो थी। पर, जब वे सज्जन ईंटों को गिनते-गिनते उब गए तो वापू के निकट पहुँचे और अपनी जिज्ञासा को फिर दुहराया।

वापू ने भी उसी भाषा का प्रयोग किया—ईंटें गिनिए।

इस बार उक्त सज्जन भ्रष्टाकर बोले—वापू में थक चुका हूँ, अब आप कृपा करके गीता के विषय में कुछ समझा दें, तो अच्छा रहेगा।

वापू ने मुस्कराते हुए कहा—गीता का रहस्य कागज पर अंकित

महारों में बंद नहीं, वह तो इन ईंटों के कल-कल में समाया हुआ है।
 प्रत्येक ईंटों को यिनो और गीता का रहस्य को समझो।

इस वाक्यावली को सुनकर धामन्तुक व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने धामन्तुर्भावित होकर पुछा—क्या गीता का रहस्य इन ईंटों में छिपा हुआ है ?

बापू ने धामन्तुर्भाव की भाषा में कहा—हाँ ! तुमने गीता पढ़ी है, गीता पर मेरा अनुवाद भी पढ़ा है ?

धामन्तुक ने कहा—हाँ ! दोनों को पढ़ चुका हूँ।

बापू बोले—क्या तुम बता सकते हो गीता की भासा क्या है ?

‘गीता की भासा’ ! धामन्तुक ने धामन्तुर्भाव में डूबते हुए कहा—क्या ! गीता के भी ‘भासा’ होती है ?

बापू ने कहा—हाँ ! गीता के भी ‘भासा’ होती है। तुमने गीता का किताबी संस्करण ही देखा है, उसकी भासा के वर्णन नहीं किए। गीता की भासा है—‘कर्म-निष्ठा’ और इसी में सम्पूर्ण गीता का रहस्य समाया हुआ है।

उपद्रुत बटना का मार्ग यह है—‘जो भी कार्य करो निष्ठा-पूर्वक करो, समझ होकर करो। किसी भी काम को मान-धन-मान की तराजू पर मत तोलो। यदि घर में कुछ बिजली पड़ा है और स्त्री बीमार है, तो उस समय यह मत सोचो कि झड़ देना स्त्री का काम है, उसे मैं कैसे करूँ ? भारतीय दर्शन और गीता ने भी यही कहा है कि—भले ही काम छोटा हो या बड़ा यदि आपके कारण का भाव, तो उसे मुस्कुराते हुए कर्तारमक ढंग से करो निष्ठा-पूर्वक करो।

एक रेलवे का कारीगर पटरी में लपाने को बीज बना रहा था।
 किसी ने पूछा—क्या बना रहे हो ?

उसने कहा—रेल का पुर्वा बना रहा हूँ।

इसे मुनकर वह प्रश्न-कर्त्ता हूँमा और व्यगात्मक ढँग से बोला—
निस्सन्देह इसी पुर्जे में रेल चलती होगी ।

कारीगर ने शान्त स्वर में कहा—हाँ साहब । मैं रेलवे का
छोटा-सा कर्मचारी हूँ । जब मुझे कील बनाने का काम सौंपा गया है,
तो मेरा काम है कि पूरी निष्ठा के साथ उसमें जुट जाऊँ । यह छोटी-सी
कील यदि ठीक ढँग से नहीं बने, तो रेलगाड़ी पटरी पर वेग से
गति नहीं कर सकती ।

हाँ तो, केवल इंजिन के कल-पुर्जे ही रेल नहीं है, रेल तो समष्टि
है । और उस समष्टि में एक छोटी-सी कील का भी उतना ही महत्त्व
है, जितना कि इंजिन का । इसीलिए गाँधी जी ने भी दृढता से कहा—
“गीता का रहस्य है—‘तन्मय होकर काम करना ।’ आपने दो घंटे तक
ईंटे गिनी तो सही, परन्तु मेरे प्रभाव से दबकर खिन्न चित्त होकर ही
गिनी, और यह समझ कर गिनी कि—गाँधी एक एम० ए० को
ईंटे गिनने का काम सौंपकर उसका अपमान कर रहा है, तो आप गीता
का रहस्य नहीं समझ सकते ।”

बापू के जीवन की एक विशेषता यह भी थी कि वे सब के साथ
तद्रूप बनकर रहे । जब कभी बायसराय या वादगाह से मिलने का
अवसर आया तो प्रेम से मिले, स्नेह से बातें कीं । और जब किसी गरीब
से मिले, तो भी उसी स्नेह से मिले । और जब वे बच्चों से मिलते, तो वह
पचहत्तर वर्ष का बूढ़ा बच्चों के साथ घुल-मिल जाता । बापू
ऐसे व्यक्ति थे कि बड़ों के साथ बड़े का, और बच्चों के साथ बच्चे का
रूप बना लेते थे । उस महामानव में परिस्थिति के अनुरूप अपने
जीवन को ढालने की विलक्षण क्षमता थी ।

वास्तव में गाँधी जी मानव-जीवन के एक महान् कलाकार थे ।
आज के दिन उनका जन्म दिन है । परन्तु समझना यह है कि आज
हम जन्म दिन मना रहे हैं, या जयन्ती ?

आप पूछ सकते हैं—क्या दोनों एक-दूसरे से भिन्न हैं ।

ही दोनों में घातर है। जन्म की इति से हर समय कोटि-कोटि प्राणी जन्म लेते हैं और प्रति क्षण मरते भी हैं। हजारों-भाबों मनुष्य जन्म लेते हैं और बिम्बगी मर काम कोष में जमाते रहते हैं। पपीहों का मगमगा सोपण करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बिम्बगी को कुपसते हैं, और अन्त में एक दिन हाय-हाय करते हुए मर सी बंछे हैं। क्या आप उनमें से किसी का जन्म दिन मनाते हैं? यदि नहीं तो क्यों?

उत्पत्त जन्म तिथि का कोई महत्त्व नहीं है, महत्त्व है जयन्ती का। जयन्ती का धर्म है—जिसका जीवन सदा 'जय' में बीता हो प्रसन्न—जो जीवन के प्रारम्भ से जीवन की संख्या तक विजय पथ पर प्रगसर रहा हो। नाबार्थ यह है कि—जो व्यक्ति जीवन भर बिकारों से और बाधना से लड़ता रहा प्रपचाय और दुर्गति से तर्प्य करता रहा छोड़-नसी बड़ परम्पराओं एवं भन्धविषयों से जिसने निरन्तर मोक्षा लिया और उन पर विजय भी पाता रहा वही सच्चे धर्मों में और पुख्य है। और 'जयन्ती' भी जीवन के उसी कक्षाकार की मलाई जाती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में माधुर्य बिखेरता है, धनु और मित्र—दोनों पर समरूप से स्नेह बरसाना है, दोनों का समान धारर करता है और दोनों के जीवन में समझी हुई दुर्गति को दूर करने में समर्थ रहता है।

'गोपी जयन्ती' का धर्म है—गोपी जी के पुण्यों को, उनके प्रकाश-मान जीवन का एव उनकी जीवन-कला की अपनी जीवन में प्रवर्तित करना। उनके मरीर की नहीं पुण्यों की पूजा करना पद्धिधा एवं सत्य के पथ पर प्रति-प्रगति करना।

भारतीय जनता के मस्तिष्कों में यह संस्कार इतना बड़ हो गया है कि वह जिस किसी को पूजता है उसे देव बनाकर पूजता है। जब मयादा पुरुषोत्तम राम आए, तो उन्हें देव बनाकर पूजा। कर्मयोगी कृष्ण आए, तो उन्हें भी देवत्व के धारण पर बैठकर पूजा। और भी जो महापुरुष प्रवर्तित हुए, उन सभी को मनुष्य के रूप में नहीं

के सामने उपदेश के प्रश्न पर वर्ग-भेद नहीं होना चाहिए । सम्भव है, गरीब के पाम रहने को टूटी झोपड़ी भी न हो, खाने के लिए रखे-सूखे टुकड़े भी कठिनाई से उपलब्ध होते हों, फिर भी उसे प्रेम, स्नेह एवं माधुर्य के साथ सत्य सिद्धान्त बताना ही चाहिए । और जो सत्य गरीब के सामने निर्द्वन्द्व, निर्भय होकर कहा जा सकता है, वही श्रीमन्त के सामने भी निर्भीकता पूर्वक कहा जा सके, इनकी ताकत साधक के अन्दर होनी अनिवार्य है ।

अनाथी मुनि के वर्णन में यही बात है । उनके जीवन में यह एक विशेषता है । उस युग का महान् सम्राट् राजा श्रेणिक, अनाथी मुनि के सामने खड़ा है । वह मुनि को भोगों का आमन्त्रण दे रहा है, उन्हें स्वर्ण एवं मणियों के चमकते हुए चित्ताकर्षक महल दिखा रहा है । और मुनि को प्रेरणा की भाषा में कहता है कि—“तुम्हारा यह जीवन दर-दर की बूल छानने के लिए नहीं है । तुम मेरे अतिथि बनकर महलों में रहो । वहाँ सब तरह के सुख-साधन एवं वैभव विलास है, वही अपनी जिन्दगी आमोद-प्रमोद से गुजारो । यदि तुम्हारा कोई नाथ नहीं है, तो लो मैं तुम्हारा नाथ बनता हूँ ।”

अनाथी मुनि मुस्कराते हुए कहते हैं—“राजन् । तू स्वयं अनाथ है, फिर मेरा नाथ कैसे बनेगा ?” यह विषय जरा गम्भीर है । जब तक आप अनाथी मुनि जैसी गहराई में नहीं उतरेंगे, जब तक उनके अन्तर-जीवन में जो त्याग-विराग का विराट् सागर लहरा रहा है, उससे सम्बन्ध स्थापित न कर लेंगे, तब तक अनाथता के गूढ़ रहस्य को समझ नहीं सकेंगे । कदाचित् आप विचारते होंगे कि अनाथी मुनि को तो ता-पुत्रा मुँह फट साधु है, जो एक सम्राट् के सामने कुछ-का रहा है । परन्तु बात ऐसी नहीं है । अनाथी मुनि

अभय

जैन-धर्म की परम्परा सदा से यही कहती आई है कि—जो व्यक्ति अपने विचार जनता के सामने प्रस्तुत करे, उसे पहले अपने अन्तर-मन से देख लेना चाहिए कि—ये विचार मेरे अन्तर-हृदय को खूपाए हैं या नहीं ? मेरे जीवन में उनक प्रति सच्ची यक्षा एवं निष्ठा भी है, या नहीं ? क्या मैं अपने सिद्धान्त के प्रति ईमानदार हूँ और प्रामाणिकता के साथ उसका प्रचरण भी करता हूँ ? यदि सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा है तो फिर उसे बिना किसी संकोच के सत्य माय से जनता के सामने प्रकट कर देना ही सच्ची दत्तव्य निष्ठा कहलाती है।

मयबान् महावीर ने कहा—“मानव ! तेरे सामने यदि बकबर्ती सम्राट् बैठा हो मज्जा भीतिक समृद्धि का स्वामी सेठ बैठा हो तब भी सत्य कहत हुए तुम्हें धंदमान भी संकोच नहीं होना चाहिए। साबक हम विचार से सत्य को नहीं सुपाए कि—ये सत्तापीछ हैं और साधन सम्पन्न हैं ताम्रर कभी नाराज न हो जाए ? सत्य को प्रकाशित करने में किसी का सिहाय रहना यत्न है। जितनी निर्भीकता से बकबर्ती क नामने सत्य की उत्पाषणा करे, उतनी ही निर्भयता से एक गरीब क सामने भी। धमीर-गरीब की प्रथमानता के कारण साबक

के सामने उपदेश के प्रश्न पर वर्ग-भेद नहीं होना चाहिए । सम्भव है, गरीब के पाम रहने को टूटी झोपड़ी भी न हो, खाने के लिए हूखे-सूखे टुकड़े भी कठिनाई से उपलब्ध होते हों, फिर भी उसे प्रेम, स्नेह एवं मायुर्य के साथ सत्य सिद्धान्त बताना ही चाहिए । और जो सत्य गरीब के सामने निर्द्वन्द्व, निर्भय होकर कहा जा सकता है, वही श्रीमन्त के सामने भी निर्भीकता पूर्वक कहा जा सके, इतनी ताकत साधक के अन्दर होनी अनिवार्य है ।

अनाथी मुनि के वर्णन में यही बात है । उनके जीवन में यह एक विषेपता है । उस युग का महान् सम्राट् राजा श्रेणिक, अनाथी मुनि के सामने खड़ा है । वह मुनि को भोगों का आश्रय दे रहा है, उन्हें स्वर्ण एवं मणियों के चमकते हुए चित्ताकर्षक महल दिखा रहा है । और मुनि को प्रेरणा की भाषा में कहता है कि—“तुम्हारा यह जीवन दर-दर की धूल छानने के लिए नहीं है । तुम मेरे अतिथि बनकर महलों में रहो । वहाँ सब तरह के सुख-साधन एवं वैभव विलास है, वही अपनी जिन्दगी आमोद-प्रमोद से गुजारो । यदि तुम्हारा कोई नाथ नहीं है, तो लो मैं तुम्हारा नाथ बनता हूँ ।”

अनाथी मुनि मुस्कराते हुए कहते हैं—“राजन् । तू स्वयं अनाथ है, फिर मेरा नाथ कैसे बनेगा ?” यह विषय जरा गम्भीर है । जब तक आप अनाथी मुनि जैसी गहराई में नहीं उतरेंगे, जब तक उनके अन्तर-जीवन में जो त्याग-विराग का विराट् सागर लहरा रहा है, उससे सम्बन्ध स्थापित न कर लेंगे, तब तक अनाथता के गूढ़ रहस्य को समझ नहीं सकेंगे । कदाचित् आप विचारते होंगे कि अनाथी मुनि कोई चलता-पूरजा मुँह फट साधु है, जो एक सम्राट् के सामने कुछ-का-कुछ अट-सट बोल रहा है । परन्तु बात ऐसी नहीं है । अनाथी मुनि विवेक-बुद्धि से सोच-ममझकर ही बोल रहे हैं । वे जो कुछ भी कह रहे हैं, अक्षरशः सत्य कह रहे हैं, और निर्द्वन्द्व एवं निर्भयता-पूर्वक कह रहे हैं ।

हैं दोनों में घम्टर है। जन्म की दृष्टि से हर समय कोटि-कोटि माणी जन्म लेते हैं और प्रति क्षण मरते भी हैं। हवा-रों-मारों मनुज जन्म लेते हैं और जिनगी भर काम कोष में बसते रहते हैं। पपीहों का मनमाना दोषण करते हैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की जिनगी को कुचमते हैं और अन्त में एक दिन हाय-हाय करते हुए मर भी जाते हैं। क्या आप उनमें से किसी का जन्म दिन मनाते हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

तत्काल जन्म तिथि का कोई महत्त्व नहीं है, महत्त्व है जयन्ती का। जयन्ती का अर्थ है—विशेष जीवन सदा 'जय' में बीता हो अर्थात्—जो जीवन के प्रारम्भ से जीवन की संख्या तक विजय पथ पर अग्रसर रहा हो।

आकाश यह है कि—जो व्यक्ति जीवन भर विचारों से और वासना से लड़ता रहा, अथवा और कुछ से संघर्ष करता रहा सड़ी-भसी रूप परम्पराओं एवं मान्यविश्वासों से बिलने निरन्तर ले रहा तब पर विजय भी पाता रहा वही सच्चे अर्थों में हीर पुत्र है। और 'जयन्ती' ही जीवन के उसी कलाकर की मनाई जाती है जो जीवन के हर क्षण में मातुर्य बिलेरता है, सब और विषय—दोनों पर समदृष्ट से स्नेह बरखाना, दोष का समान धार करना है और दोनों के जीवन में समाई हुई दुष्टता को दूर करने में संलग्न रहता है।

'गांधी जयन्ती' का अर्थ है—गांधी जी के गुणों को, उनके प्रकाशमान जीवन को एवं उनकी जीवन-कला को अपने जीवन में अवतरित करना। उनके क्षतिर की नहीं गुणों की पूजा करना अधिष्ठा एवं सत्य के पथ पर गति प्रगति करना।

आजगीय जनता के मस्तिष्कों में यह संस्कार इतना बल हो गया है कि वह जिस किसी को पूजता है, उसे बेव बनाकर पूजता है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, तो उन्हें बेव बनाकर पूजा। कर्मयोगी कृष्ण आए, तो उन्हें भी बेवत्व के आसन पर बैठाकर पूजा। और भी जो महामुद्रप अवतरित हुए, उन सभी को जनस्य के रूप में मन्त्री

रहने दिया। और अब गांधी जी आए तो उन्हें भी देव बनाने का प्रयास किया गया और अभी भी प्रयत्न किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मैं तो यही कहूँगा कि—गांधी जी की पावन स्मृति को इन्सान के रूप में ही जीवित रहने दिया जाए। और उनके जीवन में इन्सानियत की जो सुगन्ध है, उसे जीवन के कण-कण में प्रविष्ट किया जाए। और मानव-हित में तथा राष्ट्र-सेवा में अपना जीवन लगाया जाए। तभी आप लोग मानव-जीवन के उस महान् कलाकार की सही अर्थ में 'जयन्ती' मना सकेंगे।

गांधी जयन्ती
२ अक्टूबर, १९५६

कुचेरा
(राजस्थान)

अभय

जैन-धर्म की परम्परा सदा से यही कहती आई है कि—जो व्यक्ति अपने विचार जमता के सामने प्रस्तुत करे, उसे पहले अपने अन्तर-मन में देख लेना चाहिए कि—ये विचार मेरे अन्तर-हृदय को छू पाए हैं या नहीं ? मेरे जीवन में उनके प्रति सच्ची यत्ना एवं निष्ठा भी है, या नहीं ? क्या मैं अपने सिद्धान्त के प्रति ईमानदार हूँ और प्रामाणिकता के साथ उसका आचरण भी करता हूँ ? यदि सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा है तो फिर उस बिना किसी संशय व सहज भाव से जमता के सामने प्रकट कर देना ही सच्ची कर्तव्य निष्ठा कहलाती है ।

मगवान् महावीर ने कहा—“मानव ! तेरे सामने यदि बज्रबर्ती सम्राट् बैठा हो अथवा मीतिरु समृद्धि का स्वामी बैठ बैठा हो तब भी सत्य कहते हुए तुझे धैर्यमान भी सहाय नहीं होना चाहिए । चापक इस विचार से सत्य को नहीं छुपाए कि—ये सतापीछ हैं और साधन सम्पन्न हैं, वामन कभी माराज न हो जाए ? सत्य की प्रकाशित करने में बिभी बर सिंहास रखना समझ है । जिसकी निर्भीकता से बज्रबर्ती के सामने सत्य की उद्घोषणा करे, उसकी ही निर्ममता से एक बरीब के सामने भी । समीर-बरीब की असमानता के कारण मानव

के सामने उपदेश के प्रश्न पर वर्ग-भेद नहीं होना चाहिए । सम्भव है, गरीब के पास रहने को टूटी भोपड़ी भी न हो, खाने के लिए रूखे-सूखे टुकड़े भी कठिनाई से उपलब्ध होते हो, फिर भी उसे प्रेम, स्नेह एवं माधुर्य के साथ सत्य सिद्धान्त बताना ही चाहिए । और जो सत्य गरीब के सामने निर्द्वन्द्व, निर्भय होकर कहा जा सकता है, वही श्रीमन्त के सामने भी निर्भीकता पूर्वक कहा जा सके, इतनी ताकत साधक के अन्दर होनी अनिवार्य है ।

अनाथी मुनि के वर्णन में यही बात है । उनके जीवन में यह एक विशेषता है । उस युग का महान् सम्राट् राजा श्रेणिक, अनाथी मुनि के सामने खड़ा है । वह मुनि को भोगों का आमंत्रण दे रहा है, उन्हें स्वर्ण एवं मणियों के चमकते हुए चित्ताकर्षक महल दिखा रहा है । और मुनि को प्रेरणा की भाषा में कहता है कि—“तुम्हारा यह यौवन दर-दर की धूल छानने के लिए नहीं है । तुम मेरे अतिथि बनकर महलों में रहो । वहाँ सब तरह के सुख-साधन एवं वैभव विलास है, वही अपनी जिन्दगी आमोद-प्रमोद से गुजारो । यदि तुम्हारा कोई नाथ नहीं है, तो लो मैं तुम्हारा नाथ बनता हूँ ।”

अनाथी मुनि मुस्कराते हुए कहते हैं—“राजन् । तू स्वयं अनाथ है, फिर मेरा नाथ कैसे बनेगा ?” यह विषय जरा गम्भीर है । जब तक आप अनाथी मुनि जैसी गहराई में नहीं उतरेंगे, जब तक उनके अन्तर-जीवन में जो त्याग-विराग का विराट् सागर लहरा रहा है, उससे सम्बन्ध स्थापित न कर लेंगे, तब तक अनाथता के गूढ़ रहस्य को समझ नहीं सकेंगे । कदाचित् आप विचारते होंगे कि अनाथी मुनि कोई चलता-पुरजा मुँह फट साधु है, जो एक सम्राट् के सामने कुछ-का-कुछ अट-सट बोल रहा है । परन्तु बात ऐसी नहीं है । अनाथी मुनि विवेक-बुद्धि से सोच-समझकर ही बोल रहे हैं । वे जो कुछ भी कह रहे हैं, अक्षरशः सत्य कह रहे हैं, और निर्द्वन्द्व एवं निर्भयता-पूर्वक कह रहे हैं ।

सत्य को सत्य के रूप में प्रकट करते हुए उन्हें तनिक भी द्विषक नहीं है।

मनाबी मुनि यह बात एक अंशिक से ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि अनन्यमत अंशिकों से कह रहे हैं। क्योंकि अंशिक एक सीमित व्यक्ति के रूप में उपस्थिति नहीं है, यद्यपि वह समस्त बिम्ब के त्रिकामवर्ती मोयासक्त पुरुषों का प्रतिनिधि है।

अतएव जो भोव-विश्वास में निमग्न हैं, वे उस युग के ही नहीं किन्तु अतीत और भविष्य के उन अनन्त-अनन्त अंशिकों को एक महान् बुनीसी भी जान रही है। विरुद्ध आत्मा बता रहे हैं कि—“तुम भोव-विश्वास में निमग्न होकर यह समझ बैठे हो कि जो व्यक्ति भाव साधु बने हैं, वे साधनों के समान में ही बने हैं? इन समान्य अस्त जोशों को कोई सहाय नहीं दिया इसीलिए साधु बन गए हैं। तुम नहीं समझते इस साधुता की वृद्ध-श्रुति में त्याग और वैराग्य के ऐश्वर्य का किन्तु महान् प्रकाश समाविष्ट है? एक कर्मवर्ती समाद भी एक साधारण से स्थायी साधक के समान बलिष्ठ है, और मनाय है।”

यह है सत्य के प्रति अन्तर्निष्ठा। भाव देव सज्जते हैं, मनाबी मुनि की बाली में सत्य निष्ठा का महास्वर किंचि प्रकार अम्प्राहृत भाव से मुक्तरीति हो रहा है। भौतिक सत्य का ऐश्वर्य आध्यात्मिक सत्य के समान सर्वथा निष्पन्न हो जाता है।

अतः, सबसे पहले भाव निवृत्त्य एवं निर्मय बनें। यदि मनुष्य रोगा कल्पता एवं भासू बहाता तुषा पाया करता रहा तो वह निश्चित मूर्खता तक नहीं पहुँच सकेगा। यदि साधना पथ का पवित्र धर्मों में दिव्य प्रकाश के स्थान पर जारा पानी भरकर बला तो वह साधन ही क्या छोटे-से माने को भी नहीं लाभ सकेगा। अतः साधक की धर्मों में माया और मोह के भासू नहीं, बल्कि संयम और साधना का तैज चाहिए; और चाहिए—ज्ञान-वैराग्य है अविनाश निर्भीकता।

एक चिन्तक ने देवी और आधुनिक सम्पत्ति का वर्णन करते हुए

कहा है—दुनिया के किसी एक कोने में देव अवश्य हैं, परन्तु इन्सान की दुनिया में भी देव हैं। दुनिया के किसी किनारे पर असुर रहते हैं, किन्तु मानव-जाति में भी असुर और राक्षस मौजूद हैं। दुनिया में दिखाई देने वाले बहुत से मनुष्य आकृति से इन्सान मालूम होते हैं। उनमें कितने ही मनुष्य आकृति से तो मनुष्य हैं, किन्तु प्रकृति एवं विचारों से कीड़े-मकोड़े हैं, पशु हैं, असुर और राक्षस हैं। शेष में कुछ इन्सान हैं, कुछ देव भी हैं। जहाँ अनेक व्यक्ति त्याग-वैराग्य के विराट प्रकाश में गति कर रहे हैं, वहाँ कुछ व्यक्ति काम-क्रोध के सघन अवकार में ठोकर खा रहे हैं, मान और माया की शूखला में उलझ रहे हैं। इस तरह इस विघाल ससार में इन्सान भी हैं, हैवान भी हैं, देव भी हैं, और दानव भी।

दैवी सम्पदा का विग्लेषण करते हुए एक भारतीय चिन्तक ने कहा है—“देवत्व का पहला गुण ‘अभय’ है। सत्य के प्रति यदि आपकी सच्ची श्रद्धा-निष्ठा है, अपने मोर्चे पर निर्भयता के साथ खड़े रहने का अदम्य साहस है, और मृत्यु का सन्देश सुनकर भी यदि आप सत्य के अलावा मौत के साथ कोई दूसरा समझौता करने को तैयार नहीं हैं, तो निश्चय ही आपके जीवन में दैवी सम्पदा विद्यमान है। और सत्य को विस्मृति के अवकार में धकेल कर यदि आप मौत से कोई दूसरा मन चाहा समझौता करते हैं, तो समझना चाहिए कि आपके मानस में आसुरी शक्ति काम कर रही है।”

जिस प्रकार नदी-नालों के दो किनारे होते हैं, उसी तरह आपकी जीवन सरिता भी ‘यश’ और ‘अपयश’ के दो किनारों में सीमाबद्ध है। यदि आप सिद्धान्त पर सच्ची निष्ठा रखते हैं तो आजीवन अपमान के कड़वे घूँट पीने होंगे, क्योंकि दुनिया की जवान और कलम आपको तिरस्कृत करने के लिए खुल जाती है। और यदि सत्य से विलग होकर दुनिया के प्रवाह में प्रवहमान होते हैं, तो लौकिक यश मिलता है। कहिए, ऐसी स्थिति में आप किस किनारे पर चलना

पसन्द करते ? यदि अपयश के अपवाद से और आपदाओं के घातक से उत्पीड़ित होकर सत्य सिद्धान्त से विपरीत विद्या में कलम रखते हैं तो आप प्रासुरी संपत्ति के हाथ में कळपुतसी की भाँति खेल रहे हैं। और चाहे अपयश के धंधारे बरसते रहें, तिरस्कार की विज्रमियाँ गिरती रहें फिर भी आप निर्भय निर्वन्ध आशेद मन से सत्य सिद्धान्त के निश्चिन्न पथ पर यदि पतिमान् हैं तो समझना चाहिए कि आपका जीवन वैसी सम्पत्ति से संभावित है।

मयबान् महावीर का सिद्धान्त भय और घातक का नहीं है। महावीर का मार्ग तो निर्बन्धता निह नृता तथा निश्चलता की विपक्ष-धामिनी संगी है। उसमें भ्रम भय और प्रक्षोभन जैसे विरोध को संश-मात्र भी स्थान नहीं है। उस निह न्व मानव का यह दिव्य आशेद है— मानव ! अहिंसा की और सत्य संयम की बीतू साधना कर रहा है, उसके पीछे किसी भय से बचने तथा किसी प्रक्षोभन से प्रभावित होने की कृति मत रख अपितु निर्भय एवं निर्वन्ध बनने के लिए ही सद् कार्य कर।

एक साधक से पूछा गया—तुम अहिंसा आदि बातों की साधना क्यों कर रहे हो ? उसने भय के स्वर में कहा—मैं यहाँ से मर कर कहीं पशु भोजन या नरक में न जाता जाऊँ। यदि नरक में जाता गया तो बमरुज नाके की नौक पर न उल्लास या बहकती हुई घाग में न भोंक दूँ। बस इन्ही यातनाओं से बचने के लिए साधना कर रहा हूँ।

दूसरे साधक से भी यही प्रश्न पूछा गया तो उसके दिमाग में स्वर्ग के सुनहरे स्वप्न दृग्ग रहे थे वहाँ की रंजीत तसबीरें उसके नेत्रों के सामने नृत्य कर रही थी। अतः उसने बताया कि—मैं स्वर्ग में पहुँचने के लिए साधना कर रहा हूँ।

बाल्य में इस तरह की साधना के पीछे एक तरह भय है, तो दूसरी तरह प्रक्षोभन है। जिस साधना के पीछे स्वर्गीय सुखों का आनन्द है तथा नारकीय यातनाओं का घातक है, वह साधना सच्ची साधना नहीं

कहलाती। यही कारण है कि आज हजारों साधक दुःख-सुख की तराजू लिए बैठे हैं। वे अपनी साधना को स्वर्ग-नरक एवं यश-अपयश की तुला पर तोलते हैं। परन्तु भगवान् महावीर के दर्शन में तो—भय श्रीर प्रलोभन, दोनों ही साधना के पवित्र पथ में रोते हैं। अतः तुम नरक की यातनाओं की ओर मत देखो, और न स्वर्ग के सुखों की ओर ही दृष्टि डालो। यदि देखना ही है, तो एकमात्र पवित्रता को देखो।

यदि दुःख के दुर्दिनों में भी तुम्हारे अन्तर्मन में पवित्रता का निर्मल झरना प्रवहमान है तो उस दुःख को अभिगाप नहीं, अपितु वरदान ही समझो। काँटों की नोक पर से गुजरते समय भी यदि जीवन में पवित्रता का मधुर संगीत ध्वनित हो रहा है तो उन काँटों को अभिगाप नहीं, अपितु वरदान ही समझो ॥ और पराग भरित फूलों पर गतिमान होते समय भी यदि हृदय में पवित्रता की वीणा बज रही है, तो उन पुष्पा को भी वरदान समझो ॥ क्योंकि मानव-जीवन की पुष्प-वाटिका में न तो काँटों का महत्त्व है, और न फूलों का। महत्त्व है केवल पवित्रता का, और सत्य का। अतः साधक की साधना का लक्ष्य न तो नरक से वचना है, न स्वर्ग प्राप्ति है, न अपयश से वचना है, और न मान-प्रतिष्ठा एवं यश-कीर्ति बटोरना ही। उसका अभीष्ट उद्देश्य—अपने मन को, वाणी को एवं विचारों को माँजने का होना चाहिए। और अपनी आत्मा के एक-एक प्रदेश पर चिपके हुए कर्म-कर्दम को दूर करने का होना चाहिए ॥

जैन-धर्म भय से प्रेरित होकर की जाने वाली साधना को कोई महत्त्व नहीं देना। सरकस में प्रायः आप देखते हैं कि शेर की पीठ पर मेमना चढ़ाया जाता है। शेर उस क्षुद्र मेमने को क्यों चढ़ा रखता है? एकमात्र विजली के हटर की मार के आतंक से बाध्य होकर ही शेर ने क्षुद्र मेमने को अपनी पीठ पर चढ़ाया है, और उधर मेमना भी हटर के भय से ही शेर की पीठ पर सवार है। यहाँ चढ़ाने वाले के हृदय

में स्नेह-सद्भावना नहीं है। जिस तरह एक पिता सहज स्नेह भाव से अपने प्यारे पुत्र को गोद में उठाता है उस तरह कुन्धार घेर ने मेमने को पीठ पर नहीं बैठाया है। यहाँ दोनों घोर मम और बिचरता का वातावरण है, हृत् की मार का घातक है। बेचार मेमना सोचता है, यदि घेर की सहाय नहीं की, तो हृत् की मार पड़ेगी। घोर कुन्धार घोर घेर भी यही सोचता है, यदि मौन भाव से मेमने को सहाय नहीं होने दिया तो पीठ पर कोड़े बरस पड़ेगे। तो क्या इस भावना में क्या का प्रहिता का एक भी ध्येय है? प्रेम की स्नेह की एक भी बुँद है? किसी भी स्थल पर माई-बारे का सम्बन्ध दिखाई पड़ता है? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? कटहरे का बन्दी जीवन घोर कोड़े की मार से बचने की बिचरता— इस स्थिति का मूल कारण है।

अतः, यह साधना वास्तविक साधना नहीं कहलाती जो नरक के भय से की जाती है। भय से प्रेरित होकर की जाने वाली साधना ठीकी तक चलती है, जब तक कि भय का डरा साधने रहता है। यदि घ्राह कोई यह बना दे कि—स्वर्ग-नरक कुछ नहीं है और समस्त-मन में यह विश्वास भी बस जाए तो यह मय बिल्कुल दूर हो जाएगा और फिर साधना का मार्ग भी वही समान हो जाएगा। यत जैन-धर्म ने साधना के लिए भय एवं मोह-तात्पर को बरा भी महत्त्व नहीं दिया है।

जैनाचार्यों से पूछा गया— धर्म का मूल क्या है? उत्तर में कहा गया—धर्म का मूल है भ्रम्यक-ध्याता सम्यक ज्ञान और सम्यक-धावरण। आगे पूछा गया—धावकत्व साधुत्व एवं मोक्ष का मूल क्या है? तो उत्तर में वही बात दुहराई गई—‘सत्य के प्रति दृढ़ विश्वास सत्य का सम्यक ज्ञान और सत्य की सहायक-सूक्तक पवित्रता ही इन सब का मूल है।

सम्यक्त्व की परिभाषा करने हुए आचार्यों ने कहा है—जिसके मन में मोह-परमोह का भय नहीं है, वह सम्यक्त्वही है। और जिस धारणा में भय है, वही सम्यक्त्व स्थिर नहीं रह सकता है। कुछ लोगों को यह

का भय बना रहता है। वे सोचते रहते हैं कि यदि सत्य एव ईमानदारी से व्यापार करते रहे तो दिवाला निकल जाएगा। आज के मानव की दृष्टि में पैसे का मूल्य अधिक है, भले ही उसके लिए सत्य एव सिद्धान्त का खून करना पड़े, गरीबों का गला घोटना पड़े, तब भी कोई अनाचार नहीं। उन्हें तो यही चिन्ता रहती है कि यदि शुभ कार्य में दान देते रहे, तो एक दिन गरीब हो जाएंगे।

परन्तु यह एक मिथ्या कल्पना है। प्रामाणिकता एव सत्य निष्ठा से कार्य करने से गरीबी नहीं आती। जिस वृक्ष की जड़े जमीन में गहरी जमी हुई हैं, वह पेड़ जल्दी नहीं सूखता। जब तक उसमें प्राण हैं, तब तक उसे यह भय नहीं है कि उसके पत्र-पुष्प एव फल कौन ले जा रहा है? प्रत्येक पतझड़ में उसके पत्ते समाप्त हो जाते हैं, परन्तु वसन्त का आगमन होते ही वह वृक्ष फिर से पल्लवित पुष्पित हो उठता है। और फलों के रूप में पुनः अमृत-रस अवतरित हो उठता है। जब तक उसमें जीवन-शक्ति विद्यमान है, तब तक उसे अपने एक-एक पत्ते को, एक-एक फूल को, और एक-एक फल को संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह वृक्ष प्राण-शक्ति विहीन है, तब भी उसका संग्रह करना बेकार है। क्योंकि उस पर लगे पत्ते, पुष्प एव फल सड़-गलकर नष्ट हो ही जाएंगे, और वह निष्प्राण वृक्ष ठूठ के रूप में भूत-सा भयावना प्रतीत होगा। अस्तु, यदि आपके अन्तर-जीवन में प्राण है, धर्म है, तथा प्रामाणिकता विद्यमान है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ भी नहीं, बिगाड़ सकती। अतः न इस लोक के भय से डरकर सत्य को छोड़ो, और न परलोक के भय से ही भयभीत होकर सत्य का त्याग करो।

परलोक का भय भी बुरा होता है। एक विद्यार्थी नास्तिक बनता जा रहा था। पिता ने उसे आस्तिक बनाने का प्रयास किया। पिता की प्रेरणा से उसने आस्तिकवाद की किताबें पढ़ी और धीरे-धीरे वह ऐसा आस्तिक बन गया, कि—अर्ध विक्षिप्त-सा रहने लगा। रास्ते में गधे

को देखता तो भय में काँप उठता कि—जहाँ मैं भी गया न बन जाऊँ। इसी तरह मक्खी मक्खर, कीड़े-मकोड़े साँप-बिच्छू आदि को देखकर मन में सिहर उठता कि—जहाँ मैं भी ठरूँ न बन जाऊँ। इस तरह वह सड़का जब भी मय-मय जीवों की विचित्र बुनियाद को देखता, तो एकदम चीख उठता कि—कहाँ मैं भी इस नरक धाम में न पहुँच जाऊँ।

एतर्ह्य मन्वान् महावीर कहते हैं कि—तुम परलोक को तो मानो परन्तु उससे डरो मत। परलोक को मानना धीर बात है, धीर उससे भयभीत होना दुसरी बात है। यश की बात धीर उसकी मति-बिचि का ध्यान रखना तो ठीक है परन्तु प्रतिक्षण उससे भयभीत रहना मतलब है, कायरता है। दुर्भाग्य है आज हज़ारों साधक लोक-नरलोक धीर यश-अपयश के भय में पिछे जा रहे हैं। वे पुस्कण्ठे हुए नहीं अपितु रोते-बहपते एवं धीमू बहाते हुए चल रहे हैं। कर्म-कर्म पर नरक के कीड़े-मकोड़े के तथा साँप-बिच्छू के भय से भयभीत हैं। उनके अन्तर्मन में नरक का भय है, स्वर्ग का प्रलोभन है, धीर उस भय एवं प्रलोभन से प्रेरित होकर ही साधना की प्रक्रिया चल रही है। परन्तु साधना के प्रति जो सच्ची अज्ञान-निष्ठा एवं शक्ति होनी चाहिए, वह नहीं है।

धर्मी विजय मुनि जी राम की बात सुना रहे थे। राम के सामने बस का भयकर बिच है। फिर भी उनके मन में जहाँ भी विपद् की की रेखा नहीं है। बन में होने वाले कठों एवं चुन्नों से वे पूर्णतः परिचित थे फिर भी भयभीत नहीं थे। लक्ष्मण के सामने भी यही समस्या थी। यदि वह धार्ष्ण्यो से डरा होता तो एक क्षण भी राम की सेवा में स्थिर नहीं रह पाता। यदि सीता लवबास के चुन्नों से डरित होनी भयभीत होती तो क्या वह बीछूड़ बनों में राम के साथ साथ चल पाती?

सीता के सुखद जीवन का वर्णन करते हुए रामायण के प्राचीन

लेखकों ने लिखा है—“उनका शरीर इतना सुकोमल था कि सूर्य की किरण भी उसे स्पर्श करते हुए डरती थी ।” किन्तु अयोध्या की वही भावी साम्राज्ञी चौदह वर्ष तक वन में राम की सेवा-शुश्रूषा करती रही, क्योंकि उसके सामने कर्तव्य था, आचरण था, दुःखों का भय नहीं था । डूमी में वह निर्वन्द, निर्भयता से वन में घूम सकी ।

राक्षस-राज रावण बलात् उठाकर लका ले गया, किन्तु वहाँ भी उसका तेज चमकता रहा । रावण का बल वैभव कितना विशाल था ? उसकी एक हुँकार, एक गर्जना और एक दृष्टि बड़े-बड़े दिक्पालों के दिल को भी कपित कर देती थी । हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक उगका एक-छत्र आतक था । किन्तु वह आसुरी शक्ति का अधिपति रावण, जब सीता के सामने आता है तो उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है । वह एक पालतू कुत्ते की तरह सीता से अनुनय विनय करता है, उसे अपने विराट् वैभव का प्रलोभन देता है । परन्तु वह सीता को स्पर्श नहीं कर पाता । रावण यह समझता था, कि सीता एक जलता हुआ दावानल है, जिसे स्पर्श करते ही मैं जल न जाऊँ । मेरी शक्ति एवं मेरा बल जलकर भस्म न हो जाए ॥

अस्तु, मैं आपसे पूछता हूँ, कि रावण की लका में सीता का रक्षक कौन था ? अन्तर्मन की गहराई में पहुँचने पर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा—“सीता की स्वाभाविक निर्भयता, मतीत्व की निष्ठा, निर्वन्दता ही उसकी रक्षक थी ।” सीता के सामने एक ओर भीतिक ऐश्वर्य का प्रलोभन है, और दूसरी ओर मीत की हुँकार है । परन्तु सीता का जीवन दोनों से विन्कुल अलग है, न तो ऐश्वर्य की तरफ किसी प्रकार का झुकाव है, और न मीत का ही कुछ भय है । उसकी श्रद्धा-भक्ति एवं निष्ठा एकमात्र सत्य के प्रति है । और सत्य की उस विराट् शक्ति ने सीता की अन्त तक रक्षा की । अस्तु, साधना का अर्थ है—यदि सत्य की रक्षा के लिए मुदर्शन की तरह सूली की नोक पर

भी बढ़ना पड़े तो प्रसन्न हृत्ति से हँसते हुए बढ़ जाना चाहिए। सीढ़ी की तरह बिना किसी मय के बढ़ते अग्नि-कुण्ड में प्रविष्ट हो जाना चाहिए।

जैन-धर्म की भाषा में कहें तो निर्भयता के साथ बिना कुछ सम्पत्ति नहीं धारण करनी। और यदि सम्पत्ति का दिव्य दीप प्रज्वलित नहीं हुआ तो फिर आचर्य एवं साधुत्व का प्रसार प्रकाश कैसे फैल सकेगा? अतः सम्पत्ति आचर्य एवं साधुत्व की साधना के लिए जीवन में से—मय को खेद को भ्रम को और आसक्त को निष्काश करना चाहिए।

आचार्य हेमचन्द्र के पाठ पर इतर मुनि रामचन्द्र बैठे और उतर महाराज कुमारपाल के सिंहासन पर अजपाल बैठे। परन्तु कुमारपाल का ऐसा तेज हीन तथा उच्च धारित्र अजपाल में नहीं था। सम्राट् कुमारपाल के दिव्यत होते ही अजपाल के हाथ में प्रजा की जीवन मौका सुनिश्चित नहीं रह सकी। वह कितासी मुक्त या रात-दिन भोग-विनाश में निमग्न रहता था। सराब के व्यापारी और सुन्दरियों के पायलों की लंकार में अपनी वर्तमान-निष्ठा एवं राज्य-व्यवस्था को सर्वथा छुन चुका था।

फिर भी वह सोने के सिंहासन पर प्रतिष्ठित था। फिर संसार तो सबैक से उच्छिन्न-पूजक रहा है। वह पराजित को राजकु के रूप में भिन्नारता है और विजेता को राम के सिंहासन पर बैठाकर पूजता है। मय ही विजेता राजकु ही क्यों न हो? परन्तु प्रकृत पुण्य शक्ति की पूजा नहीं करता वह सदा सत्य की पूजा करता है और सत्य को ही अपनी अष्टाञ्जलि अर्पण करता है।

अजपाल ने आचार्य रामचन्द्र से कहा—‘आपको आप आचार्य हेमचन्द्र बनो और मैं कुमारपाल बनूँ’। अर्थात्—वैसे आचार्य हेमचन्द्र मैं कुमारपाल के विषय में जिज्ञा है, वैसे ही आप भी मेरी प्रशस्ति मिले। मैं आपको मान-सम्मान दूँ या प्रतिष्ठा दूँगा।”

आचार्य रामचन्द्र ने उत्तर में कहा—“तुम किससे बात कर रहे हो ? मैं कोई कविता करने वाला भाट नहीं हूँ, जो रावण को भी राम के मिहासन पर बैठा दूँ । वे कवि और हैं, जो यश के भूखे हैं । मेरी सम्मति में यश जैसी अलौकिक वस्तु, दिखाऊ प्रतिष्ठा से नहीं खरीदी जा सकती । यह ठीक है कि तुम मुझे खरीद सकते हो, परन्तु राज-सत्ता के बल पर नहीं, और न लोक-प्रतिष्ठा के माध्यम से ही । तुम मुझे जब चाहो खरीद सकते हो—सत्य-निष्ठा से, ईमानदारी से, और न्याय-नीति एवं सदाचार से ॥”

मैं तो तुम्हारे हाथों विकने को तैयार हूँ, परन्तु मुझे खरीदने के लिए तुम पहले अपने जीवन को नया मोड़ तो दो । मैं भोग-विलास के गुलाम की प्रशस्ति नहीं लिख सकता । मैं तुम्हारा भूठा यशोगान नहीं गा सकता । आचार्य हेमचन्द्र ने भी कुमारपाल का यशोगान नहीं किया है, अपितु उसके कर्त्तव्य निष्ठ पवित्र जीवन की प्रशस्ति लिखी है । इसी प्रकार मैं भी तुम्हारी प्रशस्ति लिख सकता हूँ, परन्तु कब ? जब कि तुम ग्रहिमा, सत्य, शील, प्रामाणिकता आदि सद्गुणों को अपने जीवन में अवतरित कर लो ॥

आचार्य के इस निष्क स्पष्टीकरण को सुनकर जयपाल क्रोधित हो उठा, उसकी भंभि तन गई, नेत्रों से आग बरसने लगी, तदनुसार उसने आचार्य को बन्दी बना लिया । तेल का कड़ाह अग्नि पर चढ़ा दिया और आचार्य के शरीर का एक-एक टुकड़ा काट-काट कर उस गर्म तेल में डाला जाने लगा । और साथ ही वह माँस के टुकड़ों को आचार्य की आँखों के सामने बड़े की तरह पकवाता रहा ॥ ये यातनाएँ यद्यपि अमानुषिकता की चरम सीमा को लाँघ चुकी थी, किन्तु फिर भी वह महापुरुष सत्य-पथ से विचलित नहीं हुआ और उसके मन में भय, उद्वेग तथा खेद का संचार नहीं हुआ । उस सत्य-निष्ठ साधक के मुँह से अन्त तक स्वतंत्रता का यही अमर सगीत गूँजता रहा—

“स्वतन्त्रो वैव ! भूयात् सारमेयोऽपि वर्त्मनि ।

मात्म भूर्व परायत्त भैलोक्यस्यापि नायक ॥”

अर्थात्—“मैं स्वतंत्र रहकर अपनी सत्य-निष्ठा का पालन करना चाहता हूँ ! स्वतंत्रता के लिए मुझे राह पर का कूता बन जाना भी स्वीकार है, परन्तु सत्य-पथ से भ्रष्ट होकर, पराधीन बनकर रहने में यदि तीन मोक का साम्राज्य भी मिलता हो तो मैं उस भी कूटा देना चाहता हूँ ॥

आप वैव सकते हैं—यदि उस महान् आचार्य के जीवन में निर्भयता नहीं होती बल्कि मृत्यु का भय होता तो क्या वह इस प्रकार सत्य की पुजा कर सकता था ? सत्य की रक्षा के लिए क्या वह अपने शरीर का बलिदान दे सकता था ? अपने प्राणों का ब्यामाह छोड़ सकता था ? कदापि नहीं ।

यस्तु, जरा गहराई से सोचिए, कि आज सामाजिक क्षेत्र में अस्तित्व क्या नहीं था पाती है ? आज का समाज पाहते हुए भी सब परम्पराओं से क्या नहीं अपने को बिसय कर पाता है ? वह विराह छापी बन्धन-मरण पर्व-स्वीकार एवं उप-सामना आदि में प्रवृत्ति सड़ी-गली निष्प्राण कृतियों से क्यों चिपटा रहता है ? मनुष्य अन्तर हृदय से तो हम हम-हम से निकलना चाहता है परन्तु वह निकलने की अपेक्षा उल्टा भीर अधिक गहरा फँसता जा रहा है । समस्याओं की कुत्सी सुसभने की बगल भीर अधिक उमझटी जा रही है ॥

कारण स्पष्ट है । मनुष्य अपने आप में निर्दम्भ, निर्द्वेष एवं स्वतंत्र नहीं है । उनके धर्मात्मन में यह भय विद्यमान है कि—यदि मैं इन सब परम्पराओं में अग्रगण्य हो गया तो बुनिया मेरे बारे में क्या बहेली ? सोच मेरी निष्ठा भीर बुराई करेगी जिससे मेरा धर्मपथ ही होया । वस इस जग-से लौकिक मय के कारण मनुष्य इन सड़ी-गली सब परम्पराओं तथा निष्प्राण विधि-नियमों को अपनी से चिपकाए हुए है ।

वह सत्य को समझकर भी उसे स्वीकार करने में हिचक रहा है।

आज भी साधना पूर्ववत् चल रही है—आवक एव साधु अपनी-अपनी साधना कर रहे हैं। परन्तु इसके लिए यह अनिवार्य है कि भय एव प्रलोभन को—चाहे वह इस लोक का हो या परलोक का, परिवार का हो या समाज का, सघ-शामन का हो या राज-शामन का, भूत-पिशाच का हो या प्रतिष्ठा का, सभी को पैरो तले कुचल डालें।

इस तरह आप सत्य-निष्ठा, ईमानदारी एव प्रामाणिकता के साथ अपने कदम उठाएँगे, तो जहाँ-जहाँ आपके चरण-चिन्ह अंकित होंगे—वही स्वर्ग होगा, वही ऐश्वर्य के अम्बार लग जायेंगे। स्वर्ग तो क्या, अपवर्ग भी आपके लिए दूर नहीं रहेगा। जीवन की पवित्रता, निर्मलता, निश्चलता, निर्भयता एव निर्विन्दता ही मानव की सर्वोच्च शक्ति है, जिसके इर्द-गिर्द शान्ति और प्रेम का अमृत सागर सदैव लहराता रहता है।

दिनांक

कुचेरा (राजस्थान)

११-११-५६

— २१ —

प्रकाश पर्व

हमारा भारतवर्ष पर्वों और त्यौहारों का देश है। इस विराट् राष्ट्र की पवित्र भूमि पर भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पर्व-जोड़ा का प्रवाह सतत रूप से प्रवहमान है। इससे निश्चित होता है कि भारतीय संस्कृति के अभिनेताओं ने अपने विराट् तथा वम्भीर चिन्तन-मनन के आधार पर पर्वों का निर्माण करते समय भारत की कोटि कोटि जनता के नैतिक आध्यात्मिक एवं नीतिक विकास का पूरा-पूरा ध्यान रखा है। अतएव प्रत्येक पर्व एवं त्यौहार पर नारीय संस्कृति की यह समिष्ट छाप है जिस पर पुरातन भारतीय संस्कृति का अजर-अमर बीरब्रह्मा भी स्पष्टरूपेण परिलक्षित होता है।

पर्वों के आधार पर यह सभी मंजि जाना जा सकता है कि भारतीय जनता का जीवन किनने सामान्य उद्भास हर्ष एवं आनन्द प्रमोद में बीता है। उसका नैतिक जीवन-स्तर किन्ना ऊँचा रहा है और उसने अपने भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में किन्ना विकास किया है। इस तरह भारतीय पर्व प्रवाह में पुरातन इतिहास एवं पुरातन परम्परा की स्पष्ट समझ मिलती है।

प्रस्तुत कार्तिक महीना भी इन्ही सांस्कृतिक एव आध्यात्मिक पर्वों से भरा-पूरा है। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी से यह पर्व परम्परा प्रारम्भ होती है और कार्तिक शुक्ला द्वाज तक मतत चालू रहती है। इस पर्व परम्परा को पंच पर्वों भी कहते हैं।

१—धन-तेरस

पंच-पर्वों का पहला दिन कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी है, जिसे 'धन-तेरस' कहते हैं। धन-तेरस लक्ष्मी की प्रतीक है। इस दिन मनुष्य के जीवन में एक महत्त्वपूर्ण अर्थ-चेतना जागृत होती है, क्योंकि मनुष्य अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एव राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान धन, वैभव एव लक्ष्मी के सहारे ही करना है।

मनुष्य जब तक गृहस्थ है, सामाजिक प्राणी है, परिवार के साथ संबद्ध है, और राष्ट्र के अन्दर रहता है—तब तक वह दरिद्र, गरीब एव दर-दर का भिखारी बना फिरे। यह किसी भी रूप में उपयुक्त नहीं है। जो मनुष्य अपने शरीर की क्षति-पूर्ति करने के लिए एक रोटी का प्रबन्ध नहीं कर सकता, अपने चुन्नू-मुन्नू एव परिवार का भरण-पोषण नहीं कर सकता, जिसके चारों ओर दरिद्रता मंडराती हो—तो क्या ऐसी स्थिति में वह दरिद्र सुख एव शान्ति का अनुभव कर सकता है? क्या वह अपने नैतिक जीवन को ठीक रख सकता है? क्या वह अपने आध्यात्मिक चिन्तन-मनन को आगे बढ़ा सकता है? नहीं, कदापि नहीं।

जैन-धर्म ने मनुष्य को 'अपरिग्रही' तथा 'अल्प-परिग्रही' बनने का सन्देश दिया है, गरीब एव दरिद्र बनने का नहीं। त्यागी बनने का आदेश दिया है, दर-दर का भिखारी बनने का नहीं। भोगेच्छा से निवृत्त होने का मार्ग बताया है, भिखमगा बनने का नहीं। भावार्थ यह है कि—जैन-धर्म ने न केवल पदार्थों के अभाव को महत्त्व दिया है, और न केवल अभाव को त्याग ही माना है, बल्कि उसने महत्त्व दिया है—वृष्णा,

ममता और वासना के प्रभाव को। और इनके प्रभाव में ही सच्चा त्याग माना गया है।

हाँ तो 'अपरिग्रह ब्रुति' एवं 'दरिद्रता' में रात-दिन का अन्तर है। अपरिग्रह के पीछे त्याग-निष्ठा है योगेच्छा के प्रति प्रवृत्ति है, ममता-मुक्तता का प्रभाव है। यही कारण है कि अमुक्त पदार्थों की उपमर्श न होने पर भी सच्चे अपरिग्रही के चेहरे पर दुःख एवं वैश्य की मर्शित छाया नहीं पड़ती। वह महापुरुष काँटों की नोक पर भी मुस्कुराना हुमा समता है। अतः अपरिग्रही व्यक्ति वह है, जिसको किसी भी स्थिति में दुःख-वैश्य की छाया नहीं सु पड़ती।

दरिद्र वह है, जो त्याग की भूमिका का अनुमान भी स्वर्ण नहीं करता किन्तु परिस्थितिवश प्रभाव-अन्य दुःख-वैश्य को भोगता है। पदार्थों की जालसा एवं योगेच्छा उसके अन्तर्मन में निरन्तर बनी रहती है। वह रात-दिन घाँसु बहाता है, कुरता है, दम्पता की भाव में समता है और अन्ततः पतन के गर्त में जा गिरता है।

एक प्राचार्य से पूछा गया—दुनिया में सबसे भयंकर पाप क्या है? प्राचार्य ने हँसा मूठ, बोरी अभिचार भाषि से से किसी भी दुष्कर्म को महापाप नहीं बताया। वह इस सम्बन्ध में एक विनम्र बात कह गया—“दरिद्रता से बढ़कर और कोई पाप नहीं है। दरिद्रता के सम्बन्ध में एक विदेशी साप्ताहिक ने भी क्या ही अच्छा मत व्यक्त किया है—“Poverty is the mother of all evils” अर्थात्—‘भरीबी समस्त पापों की जननी है।’

पाप कहेयें दरिद्रता से क्या पाप है? जब पाप चिन्तन की घटना पहचान में उठते तो निश्चित होगा कि दरिद्रता किन्तु भयंकर है। दरिद्रता जहाँ कही जाती है—बाहे उसका शिकार कोई व्यक्ति परिवार समाज या राष्ट्र हो—उसकी हानत अनीय हो जाती है। दरिद्रता की बहो में पिसने के बाद वह अपनी एवं परिवार की समाज की तथा राष्ट्र की समुचित व्यवस्था कर ही नहीं सकता। परिवार एवं

समाज गरीबी के कारण ऊपर नहीं उठ पाते। देश की गरीबी के कारण राष्ट्रीय जीवन-स्तर ऊँचा हो नहीं सकता। देश के युवक, जो अपनी महती उपयोगिता के नाते राष्ट्र की गीढ़ हैं, और गीढ़ होने के नाते युवक बग़र सा शिक्षित होना नितान्त आवश्यक है। परन्तु देश की दक्षिणता के कारण वे अज्ञान के अंधेरों में भटकते हैं, विचारा से वीने रह जाते हैं और उनके जीवन में सद्गुणा का ठीक-ठीक विकास नहीं हो पाता। वे निरन्तर घृणा एवं द्वेष की आग में जलते ही रहते हैं। और गरीबी के कारण ही परिवार, समाज एवं राष्ट्र में आन्तरिक कलह होते हैं, झगड़े होते हैं, और मानव-मन में अनैतिक आचरण एवं अनाचार की ओर प्रवृत्त होने की दुर्भावना उग्र रूप धारण कर लेती है। अतः दरिद्रता ही सब पापों की जननी है।

वस्तुतः गरीबी महापाप है, एक भयंकर अभिघाप है। जो व्यक्ति, परिवार, समाज या राष्ट्र गरीब है, उसका रक्षण होना कठिन है। आपने मिस्र पर हुए आक्रमण के समाचार दैनिक पत्रों में पढ़े होंगे। राजनैतिक क्षेत्र में यह एक अनैतिक आक्रमण हुआ है। इस तरह का आक्रमण इन दिनों अन्यत्र नहीं हुआ। कहने का अभिप्राय यही है कि 'गरीब प्राराम में जी नहीं सकता—'गरीब की जोरू, सब की भाभी,' यह लोकोक्ति अत्यन्त ठीक है। यदि कोई राष्ट्र गरीब है, दुर्बल है, आधुनिक युद्ध आयुवा से हीन है, तो उसे कोई भी ताकतवर राष्ट्र दबोच सकता है। गरीब के संरक्षक विरले ही मिलते हैं। अधिकांश व्यक्ति उसे चूमने का, दवाने का, खत्म करने का अवसर ढूँढ़ते रहते हैं। फिर भले ही वह गरीब—कोई एक व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र हो क्यों न हो।

अतः दरिद्रता से उन्मुक्त होने के लिए गृहस्थ-जीवन में लक्ष्मी का, धन-वैभव का महत्त्व माना गया है। इस सम्बन्ध में भारत के एक कवि ने कहा भी है—“भाबू कौड़ी रखे तो कौड़ी का, और गृहस्थ कौड़ी न रखे तो कौड़ी का।”

यम्बु, माधारी यह है कि—यदि कोई साधु माया से तित छूटा है, एक कोनी का भी परिग्रह रखना है तो उसका साधुत्व कौड़ी से अधिक मूल्य नहीं रखता। यदि उसे माया के पाश में धाबड़ ही रहना था तो उसने साधुता का नाम क्यों धारण किया? यदि उसमें परस्मिन् की भूमिका पर स्मिर रहने की शक्ति नहीं थी तो फिर वेग क्यों करता? साधना के बल में परिग्रह का संग्रह करने वाला व्यक्ति संत नहीं बल्कि ईमी पुन एवं पावनगनी है। हाँ तो लोकलोक के प्रथम पुन का धर्म है— 'यदि साधु पुन का संनय करना है, तो वह अपने त्याग एवं धार्मिक के मूल्य को सेवा बैठना है, को देता है।'

इसका मंत्र है— यदि गुरुत्व के नाम कौड़ी (पुन) का समान है तो उसका जीवन भी कौड़ी की कीमत का है। माधारी यही है कि— गुरुत्व का जीवन धर्म (पुन) पर आधारित है। परिवार धर्म की व्यवस्था पुन की धनशा रखनी है। बनामान में यह पारिवारिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान नहीं कर सकना मनुष्य अपने शक्ति को ठीक तरह निभा नहीं सकता।

गुरुत्व-जीवन चलाने के लिए सक्ती आवश्यक है अनिवार्य है। पण्डित प्रश्न यह है कि वह उपलब्ध किस प्रकार हो? इधर उधर से-चार दीप जला दिए सक्ती देवी के सामने कुछ कप-पुन मिहान एवं स्था रख दिए और उसकी माता अपने सगे। क्या हम उन्हें सक्ती धानी हैं? यदि कुछ दीप जलाने योग बनाने एवं दिखाने एवं माता अपने से ग्रासी मगधर भर जाया करते तब तो भारत का हर व्यक्ति सक्ती-पनि बन पड़ा होता? दुनिया में कोई भी व्यक्ति दखि नजर नहीं धाना?

इसलिए है धात्र भारत इस दिवार धारा में फिर बड़ा पड़ा। जब किसी परिवार, समाज एवं राष्ट्र का पुन होना है, तो उसके धरि म पुनपार करने की ताकत नहीं रह जानी है। वह एक तरह से धकमएन एवं दखि बन जाता है। यदि किसी तरह का कुछ है, या

कोई वेदना है तो उसे दूर करने के लिए देवी-देवताओं का जप करने लगता है, माला जपता है। धन, प्रणिष्ठा एवं विद्या पाने के लिए भी जप करता है। दूसरों की तो क्या कहूँ, कुछ साधु भी इस सक्तामक रोग से अछूते नहीं रहे हैं।

एक साधु ने कहा—“शास्त्र कण्ठस्थ करने का प्रयास करता हूँ, फिर भी वे स्मृति में नहीं रहते। अन्न सरस्वती की कोई ऐसी माला बताइए, जिससे मैं विद्वान् एवं शास्त्रज्ञ बन जाऊँ।”

मैंने कहा—“विद्या की प्राप्ति माला जपने से नहीं होती है, वह तो अध्ययन एवं मनन-चिन्तन करने से ही आती है। यदि माला जपने में ज्ञान की दिव्य ज्योति जग सकती होती, तो दुनिया में मूर्ख एवं अशिक्षित कोई रहता ही नहीं।”

अभिप्राय यही है कि—ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में देखे, धन वैभव के क्षेत्र में देखे या अन्य किसी भी क्षेत्र में देखे, विना पुरुषार्थ के कुछ नहीं पा सकते। लक्ष्मी सदा पुरुषार्थी के चरणों में लोटती है। जो निरन्तर श्रम करता है, सकट के समय भी हताश एवं निराश न होकर साहस, उत्साह, एवं धैर्य के साथ सत्कर्म में सलग्न रहता है, वही व्यक्ति लक्ष्मी को हस्तगत करता है। कहा भी है—

“उद्योगिन पुरुषसिहमुपैति लक्ष्मी ।

दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति ॥”

अर्थात्—जो पुरुष उद्योगी है, परिश्रमी है, जिसके हाथ-पैरों में काम करने की ताकत है और जीवन में उत्साह एवं लगन है, वही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। वास्तव में यह तो कायर एवं आलसी मनुष्यों की भाषा है कि—यदि भाग्य में लिखा होगा, तो भण्डार स्वतः भर जायगा। परन्तु वे अकर्मण्य सदा दरिद्र ही बने रहते हैं।

धन-वैभव का प्रश्न प्रार्थना से हल होने वाला नहीं है। अस्तु, आप भिक्षु बनकर भीख न माँगें। भारतीय संस्कृति आपको भीख माँगना नहीं सिखाती। यहाँ तक, कि वह परमात्मा तक से भीख माँगने

क लिए भी हमारा करनी है। भारत की समस्त चिन्तनधारा में पुनर्जागरण पर ही जोर दिया है। जब हम प्राचीन ग्रन्थों का अनुशीलन करते हैं तो बिदिन होता है कि—इन्द्र जब लक्ष्मी में उमक निवास स्थान का पता जानना चाहता है तो बहु धपना निवास स्थान बताते हुए एक महत्त्वपूर्ण बात कहती है—

“गुरवा यत्र पूज्यन्ते बाणी यत्र मुनस्तृणा ।

धरम-नमहा यत्र-तत्र यत्र । वसाम्महम् ॥”

लक्ष्मी ने यह नहीं कहा कि—‘जो वन-क्षेत्र के दिन मन्त्रों के बड़ा दीप जलाया मैं उन्हीं के यहाँ निवास करूँगी’ उसने यह भी नहीं कहा कि—‘जिस घर में दीपावली के दिन दीपमासा सजाई जाएगी, मेरी स्ति के प्राणे मन मस्तक प्रार्थना की जाएगी मेरे सामने पद्म-पूत मिष्टान्न तथा इत्यादि का ढेर लगाया जाएगा मैं उन्हीं घर में रहूँगी। उसने यह भी नहीं कहा कि—‘जो व्यक्ति दीपावली के दिन रात-भर पून जीजा में सज्जन रहेगा मैं उन्हीं के घर पाऊँगी’ यस्तु उसने यह कहा—‘जहाँ ‘पुन’ माता-पिता एवं कुतुर्न पुरुषों का तथा पुत्र बर्णों का धावर सम्मान करना है और तत्सुधार उत्तम धानीर्वाद प्राप्त करता है जहाँ बहु मान-समूर की सेवा में सज्जन रहती है और उसे भी उनमें निरन्तर स्नेह की रस-बार मिलती है जहाँ ‘छोटे’ बड़े का धावर करता है और ‘बड़े’ भी हृदय की एक-एक बहजन से उनकी मंगल-कामना करते हैं और धन-धर्म से यह चाहते हैं कि—‘धाम के छोटे कम हमारे स धार्मिक धीरव एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करें, जीवन का धार्मिकार्थिक उत्कर्ष कर जहाँ बड़ा के हाथ में छोटे की इज्जत सुरक्षित है और छोटे के हृदय में कुतुर्न के मान-सम्मान का भाव है, जहाँ एक-दूसरे के मन में किसी के प्रति बुद्धि हो प एवं क्षम-कथन नहीं है। किसी की प्रतिष्ठा को गिराने की दुर्भावना नहीं है और वे जब कभी बोझते हैं तो उनकी बायीं से नम्रता बोधमता स्नेह एवं माधुर्य बरसता है, जहाँ दण्ड बटाकट नहीं होती है जहाँ बच्चे माता —————

मुस्कराते रहते हैं, जहाँ लोग डबड़-डबड़ के पडोसी के घर में विकार एव वामना की निगाह में नहीं देखते हैं, जिनके हाथों में अपने परिवार, समाज, गाँव एव देश के लडके, लडकियों और माँ-वहनों की इज्जत सुरक्षित है, जहाँ के लोग स्वर्ण महल में बैठकर भी एक कील तक चुराने की कल्पना भी नहीं करते। अस्तु, जिस घर में, जिस समाज में तथा जिस राष्ट्र में ऐसे व्यक्ति हैं, वही मेरा सुनिश्चित निवास है।”

इस कथन का भावार्थ यह हुआ कि—“लक्ष्मी को बुलाने के लिए दीप नहीं चाहिए, बल्कि सत् पुरुषार्थ चाहिए, और उसके साथ चरित्र-बल का होना भी नितान्त आवश्यक है।”

२—रूप-चतुर्दशी

दूसरा पर्व ‘रूप चतुर्दशी’ का है। चौदस का दिन आते ही मनुष्य की दृष्टि कहाँ पहुँची—शरीर पर। इस माम-पिएड पर। और वह उसे सजाने लगा। रूप चतुर्दशी का यह अर्थ कदापि नहीं कि—आप शरीर को ही मजाते रहे, और माँजते रहे।

इसका यह अर्थ भी नहीं है कि—शरीर का मैल माफ ही न करे। तत्त्वतः यह धारणा गलत है कि—शरीर पर जितना अधिक मैल जमा होगा, उतना ही वह श्रेष्ठ त्यागी होगा। जैन-धर्म का यह स्वर कभी नहीं रहा है। उसने स्वच्छता को महत्त्व दिया है विलासिता को नहीं। अतः शरीर को मजाना नहीं है, बल्कि माफ रखना है। यदि आपकी दृष्टि केवल चमड़े को धोने में लग रही है, यदि आप मारा समय शरीर को सजाने में ही लगाते हैं, तो वस्तुतः आपने ‘रूप चतुर्दशी’ का सही अर्थ नहीं समझा है।

शरीर के सुन्दर एव रूपवान् बनाने का यह अर्थ नहीं, कि—उसे रगड़-रगड़ कर धोया जाए। केवल चमड़े के सौन्दर्य में रूप नहीं है, बल्कि रूप तो एक विलक्षण शक्ति है, जो चमड़े में बिल्कुल अलग है।

स्वयं बनने का धर्म है— तेजस्वी एवं सशक्त बनना और इतने शक्ति-सम्पन्न बनना कि सरसी-वरमी को सह सकें महासागर की तूफानी सहारा को पार कर सकें और पर्वतों की दुर्मम चोटियों को भी मौज सकें। इतना ही नहीं जिसके बल पर हम अनन्त-अनन्त काल के विकारों से—बाह्य व परिवार के हों समाज के हों संघ के हों प्रवृत्ति के हों—मुक्त रह सकें। पुनीतना अधिकतम ध्यान धर्म-विश्वास एवं प्रेम से भी सह सकें। और यदि सत्य की रक्षा के लिए दुर्मी की नौक पर भी चढ़ना पड़े—तो सुसज्ज की तरह उस पर चढ़कर सत्य एवं धर्म की रक्षा भी कर सकें। हाँ तो प्रायः के दिन शरीर के ही नहीं मन के मैल को भी धोना है, हृदय की ममिनता एवं कासिमा को भी दूर करना है।

यही एक रूप का प्रश्न है, वह शरीर की उन्मत्तता से नहीं किन्तु मन मस्तिष्क तथा धात्मा की उन्मत्तता से ही है। भारतीय धार्मिकों और कवियों ने कृष्ण के रूप की मुक्त कल्पना से प्रेरणा ली है। प्राणों मादुम है—कृष्ण का रूप कैसा था ? कृष्ण शरीर से काले थे। फिर भी उनका रूप-सौन्दर्य इतना मनोमुग्धकारी रहा है कि प्रतीत एवं बल मान के कवि-जन उनके सौन्दर्य का वर्णन करते हुए प्रभाते नहीं।

सौन्दर्य के क्षेत्र में द्वीपदी के रूप का भी वर्णन पाया है, जब कि उसके शरीर का रंग-रूप काला ही था। उसका उपनाम 'दृष्ण' भी काले रंग का प्रतीक है। परन्तु उसका तेज एवं सौन्दर्य किन्तु उन्मत्त और समुन्मत्त है कि वह सारे महासागर में चमक रही है।

कथन का निष्कर्ष यही रहा कि—“शरीर मसे ही काला हो किन्तु मन काला नहीं होना चाहिए। बाह्य शरीर मैला-कुचैला है, उस पर कुछ दाग-धब्बे भी पड़े हैं तब भी कोई बदचने बेसी बात नहीं है। हाँ प्राण प्रकृत हृदय धर्मार्थम मैला-कुचैला नहीं होना चाहिए। उस पर कुछ हरे धर्मिचार और दुर्वासना के दागे धब्बे नहीं रहने

बपवान् बनने का अर्थ है— तिमस्वी एवं सशक्त बनना और इतने सक्ति-सम्पन्न बनना कि शरीर-भरती को सह सहकर महासागर की तूफानी सहरों को पार कर सकें और पर्वतों की दूर्यम चोटियों को भी लांघ सकें। इतना ही नहीं जिसके बस पर हम अनन्त-अनन्त काल के विराग से—बाहे में परिवार के हों समाज के हों संघ के हों घबरा पाएँ क हों—सह सकें। दुर्मायना अधिभेद भ्रष्टान संम-विश्वास एवं भ्रमां से भी सह सकें। और यदि सत्य की रक्षा के लिए दूरी की नौक पर भी चढ़ना पड़े—तो सुदर्शन की तरह उस पर चढ़कर सत्य एवं धर्म की रक्षा भी कर सकें। हाँ तो पाप के दिन शरीर के ही नहीं मन के मैल को भी धोना है, हृदय की मलिनता एवं कासिमा को भी दूर करना है।

जहाँ तक रूप का प्रश्न है वह शरीर की उन्मेषमत्ता में नहीं अपितु मन मस्तिष्क तथा आत्मा की उन्मेषमत्ता में ही है। भारतीय प्राचार्यों और कवियों ने कृष्ण के रूप की कुछ कण्ठ से प्रशंसा की है। आपकी मान्य है—कृष्ण का रूप कैसा था ? कृष्ण शरीर से कासे थे। फिर भी उनका रूप-सौन्दर्य इतना मनोमुग्धकारी रहा है कि झठीठ एवं बल मान के कवि-जग उनके सौन्दर्य का वर्णन करते हुए प्रभासे नहीं।

सौन्दर्य के क्षेत्र में शीपरी के रूप का भी वर्णन आया है, जब कि उसका शरीर का रंग-रूप काला ही था। उसका उपमान 'कृष्ण' भी कासे रंग का झोतक है। परन्तु उसका तेज एवं सौन्दर्य किन्तु उन्मेष और सङ्कुम्भ है कि वह सारे महाभारत में चमक रही है।

रूपन का निष्कर्ष यही रहा कि—“शरीर मने ही” काला हो किन्तु मन काला नहीं होना चाहिए। बाहे शरीर मैला-कुपैला है, उस पर कुछ बाग-बन्धे भी पड़े हैं, तब भी कोई बबरपने जैसी बात नहीं है। हाँ आपका धन्य है धन्य धन्य धन्य मैला-कुपैला नहीं होना चाहिए। उस पर वृष्ण उष्य व्यभिचार और दुर्मायना के कासे धब्बे नहीं रहने

चाहिएँ । यदि शरीर साफ है, गोरा है और दाग-रहित भी है, परन्तु मन, मस्तिष्क एव आत्मा उज्ज्वल नहीं है, बल्कि काले घव्वो से संयुक्त है, तो वह अन्दर की गन्दगी उभर-उभर कर बाहर आएगी और आपके व्यक्तिगत जीवन को गन्दा बनाने के साथ-साथ आपके पारिवारिक, सामाजिक एव राष्ट्रीय जीवन को भी दुर्गन्धमय बना देगी ।”

हाँ तो, ‘रूप चतुर्दशी’ के दिन जरा शरीर से ऊपर उठकर मन, मस्तिष्क एव आत्मा के अन्दर भी झाँक लिया करें और उस अन्तर्दर्पण में देख लिया करें कि—कही परिवार, समाज एव राष्ट्र के प्रति घृणा, द्वेष, छल-कपट के बुरे भाव तो नहीं भरे हैं । यदि कही मलिनता दृष्टिगत हो, तो उसे तुरन्त धोकर साफ करें । रूप-चतुर्दशी का यही अर्थ है कि “हम अपने अन्तर्जीवन को रूपवान् बना पाएँ, और अन्तः सौन्दर्य को निखार पाएँ” ।

३—दीपावली

‘दीपावली’ का पर्व—प्रकाश का, ज्योति का पर्व है । अधकार को समूलोच्छेद करने का पर्व है । और अविद्या के उस सघन अधकार से संघर्ष करने का पवित्र पर्व है, जिसमें मनुष्य अनन्त-अनन्त काल से ठोकरें खाता आ रहा है । जिसमें परिवार, समाज, पथ, एव राष्ट्र भी ठोकरे खाते रहे हैं । यह अज्ञान एव अधकार इतना भयंकर है कि उसमें बड़े-बड़े चक्रवर्त्ती सम्राट् भी ठोकरे खाते हैं । अस्तु, हमें उसी सघन अधकार, उमी अज्ञान तमस् से लड़ना है, उसी पर विजय पाना है । संक्षेप में यह है—आज के ज्योति-पर्व का वास्तविक महत्त्व ।

हाँ तो, आज दीप प्रज्वलित करना है । जीवन के जर्रे-जर्रे में ज्योति जगाना है । आपके पाम शरीर, धन नथा बुद्धि का जो भी बल है, जो भी समृद्धि है, दूसरों को समृद्ध बनाने के लिए उसका यथोचित उपयोग करें, हर जीवन में शक्ति की ज्योति जगाते चलें ।

दीपक का धारण मैत्रि—जब वह जमता है और ज्यों ही उसकी प्रज्वलित दीप-गिन्ना से जब कोई दूसरा दीपक लू जाता है, तो वह भी उसी के सन्ध प्रकाश से जलमगा उठता है, धंधरे को चीरता हुआ ज्योतिमान हो उठता है। इतना ही नहीं वह बिना बुझे हुए दीपक को लू लेता है उसे भी प्रदीप्त कर देता है।

साहित्यिक भाषा में इसे 'स्पर्श-दीप्ता' कहते हैं। और मौखिक जगह में इस स्पर्श-दीप्ता के प्रयाता दो हैं—एक 'पारस' और दूसरा 'दीपक'। अब पारस मोह से स्पर्श करना है तो वह उसे सोना तो बना देता है, किन्तु उस 'पारस' नहीं बना सकता। और पारस में कुछी कमी यह भी है कि वह मोह के धाकार-मकार को नहीं बरत सकता। यदि वह मोह की तमबार को लू लेता है, तो उसे सोने का अवस्य बना देता है, परन्तु उसका तमबारपना नहीं मिटा सकता। चाहे वह सोने की ही कहलाए, किन्तु कहलाती तमबार ही है।

परन्तु 'दीप' की स्पर्श-दीप्ता का तरीका कुछ और ही है। वह दीप-गिन्ना छोटी-सी और पतली-सी अवस्य है, परन्तु ज्वाला में परिपूर्ण है पूर्ण दीप्तिमान है। यह ज्वाला हर दूसरे दीपक में जब-ज्योति का जब-जीवन का संचार करती है, और उन बुझे हुए दीपों को लू कर प्रदीप्त कर देती है, ज्योतिर्मय बना देती है। और साथ ही अपने पास आने वाले प्रत्येक दूसरे दीप को प्रज्वलित करने की शक्ति से सम्पन्न भी बना देती है।

प्रस्तुत 'दीप-दर्श' यह प्रेरणा देता है कि—आप भी धंधकार पर विजय पाने के लिए अपना 'जीवन-दीप' जलाए। और किसी भी व्यक्ति या समाज का ज्योति-हीन जीवन-दीपक आपके सहवास में आए तो आप अपनी प्रज्वलित दीप-गिन्ना से उसको भी ज्योतिर्मय बना दें। यदि आप अपनी ज्योति का अपने पक्षि का तथा अपने स्तन-मिच्छ प्रकाश का अनुपयोग नहीं करते हैं तो वह बेकार हो जाएगी। आप देखते हैं यदि आप अपने हाथ से कुछ दिन तक निष्कृत काम नहीं लेते हैं, तो

उस हाथ की क्या हालत होती है ? वह हाथ बस बेकार हो जाता है, कुछ भी काम नहीं कर सकता। ऐसा क्यों ? सिर्फ इसलिए कि वह निष्क्रिय पड़ा रहा है। यही बात लक्ष्मी, बुद्धि एवं शारीरिक शक्ति के सम्बन्ध में भी है। यदि बुद्धि काम आती है तब तो ठीक है, अन्यथा वह कु ठिन हो जाएगी। इसी प्रकार लक्ष्मी का भी यदि उपयोग नहीं किया गया तो वह भी जीवन-ज्योति नहीं जगा सकेगी। आपका शरीर स्वस्थ, सशक्त एवं सेवा योग्य है, फिर भी यदि आप किसी लड़खड़ाते मानव की जिन्दगी को सहारा नहीं देते हैं, तो आपका सशक्त शरीर केवल माँस एवं हड्डियों का ही ढेर है, प्राणवान् ज्योतिर्मय शरीर नहीं।

दीपावली का महत्त्व अपने जीवन दीप को तथा अपने से सम्बद्ध दूसरे जीवन दीपों को प्रकाशमान बनाने में ही है। श्रमण भगवान् महावीर का दिव्य ज्योतिर्मय जीवन चित्र आज हमारे सामने है। वह महादीप सोने के महलो एवं साम्राज्य के विशाल वैभव को ठुकराकर क्रूर एवं हिंस्र जानवरों से परिपूर्ण निर्जन वनों में साधना-सलग्न रहा। और जब उसके जीवन में केवल-ज्ञान का दीप प्रदीप्त हुआ, तो वह निर्जन वनों में ध्यानस्थ मुद्रा में ही नहीं बैठा रहा, अपितु वह अलौकिक दीप जन-पद में विचरने लगा और अपनी दिव्य ज्ञान-शिखा से जन-जन के जीवन-दीप जलाने लगा।

उस विराट् दीप शिखा को यदि वच्चा मिला, तो त्याग-विराग का स्नेह संचार कर उसके जीवन का दीप जलाया। यदि वृद्ध मिला, तो उसके जीवन को भी ज्योतिर्मय बनाया। यदि गुण्डा और वदमाग भी मिला, तो उसके बुझे हुए दीप को भी प्रदीप्त किया। यदि घना-शालिभद्र जैसे भोग-विलास निमग्न तरुण मिले, तो उनकी दीप शिखा को भी प्रज्वलित कर दिया। गगन-चुम्बी महलों की परिवि में आजन्म कैद रहने वाला महाराणियाँ भी यदि उसके समीप

माई तो उनके जीवन-दीप को भी दिव्य ज्योति प्रदान की। इस तरह वह ज्योतिर्धर बाब माँब धीर नगर-मकर में घूम-फिरकर जन-जीवन में ज्ञान का दीप जलाता रहा। धीर करीब ड़ाई सहस्राब्दी पहले प्राय के दिन वह 'महा ज्योति' निर्वाण को प्राप्त हुई, धीर उसी दिन से उसकी पावन स्मृति में इस महापर्व का निर्माण हुआ।

प्राय भी भारतीय जन मानन्द एवं उल्लास के क्षणों में इस पर्व को मनाते हैं। वे भगवान् की स्मृति में दीप जलाते हैं धीर मोक्ष का मोम समाते हैं। परन्तु पूजा का यह तरीका सतत है, अज्ञान-मूसक है। उसे वे मोक्षक नहीं चाहिए। यदि प्राय उन्हें मोक्ष ही समर्पण करना चाहते हैं, तो प्राय समाज को ज्ञान-दान विद्या-दान देने का मोक्ष बढ़ाएँ। किसी से कलह, झुणा झेप न करने का मोक्ष बढ़ाएँ। भाई-भाँव के विषाक्त पीचे को उन्मूलन करने का मोक्ष बढ़ाएँ। सत्य, अहिंसा सद्भावना सहयोग एवं कर्तव्य निष्ठा का मोक्ष बढ़ाएँ। स्वाम धीर तप का मोक्ष बढ़ाएँ। उन्हें प्रायके इन मौखिक मोक्षों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे मोक्ष तो उनके राज-महत्ता में भी बहुत थे। किन्तु वे उनकी दूख को नहीं दूर्य सके उनके भान्तस्थाप को मञ्ज नहीं कर सके। उन मोक्षों से महा शक्ति की पूजा कैसे हो सकती है? उस महा शक्ति की पूजा के लिए तो 'ज्ञान' का दीप चाहिए धीर 'त्याग-विठम' का मोक्ष। बस यह पर्व इसी महा सन्देश को लेकर आया है। इस महापर्व के उपलक्ष में समस्त भगवान् के प्रति अपना पक्षीधर्मि को सार्थक बनाने का उपयुक्त उपाय यही है कि उस महामानव के सन्देश को व्यावहारिक जीवन का धर्म बनाएँ, धीर तबनुसार प्राथरण करके अपना समाज का तथा राष्ट्र का उत्थान करें।

४—गौतम प्रतिपदा

दीपावली का दूसरा दिन जैन समाज में 'गौतम प्रतिपदा' के नाम से विख्यात है। भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद प्रतिपदा

के दिन सूर्योदय के साथ-साथ गौतम को केवल ज्ञान का ऐसा महस्वरश्मि उदित हुआ कि जिसने अपने प्रभास्वर आलोक से सारे लोक को जगमगा दिया ।

गौतम की स्मृति आज भी ताजा है । आज भी वे जन-जन की जवान पर वसे हुए हैं । वास्तव में गौतम इतने अधिक याद किये जाते हैं कि कभी-कभी उनकी स्मृति में अन्य पुरानी स्मृतियाँ प्रायः बुँवली-सी पड़ जाती हैं । गौतम का स्मरण होते ही मन में एक अभिनव जिज्ञासा जाग उठती है और उनकी दिव्य जीवन विभूति सहसा साकार हो उठती है । गौतम योग-विद्या के आचार्य थे, महान् लब्धिवर थे । जिस भू-भाग पर उनके चरण-चिन्ह अंकित होते, वही ऐश्वर्य एवं सुख-साधनों के अम्बार लग जाते ।

महापुरुष वस्तुतः अद्भुत शक्ति-सपन्न होते हैं । गौतम ऐसे ही महापुरुष थे । परन्तु मैं एक बात अवश्य कहूँगा कि—गौतम माला के जप से लब्ध-सपन्न नहीं बने थे । उनके जीवन में दूसरा ही महत्त्वपूर्ण गुण था । और वह था—“सेवा, नम्रता एवं स्नेहशील उदार भावना का ।”

जिस दिन श्रमण भगवान् महावीर को केवल-ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी दिन से गौतम ने उनकी सेवा करनी प्रारम्भ की, और उनके निर्वाण की पवित्र तिथि तक वह महापुरुष उनकी सेवा में तन्मयता से सलग्न रहा । वह आयु में भगवान् से बड़ा था और अपने युग का एकमात्र प्रकाण्ड विद्वान् था । यदि काव्य की भाषा में कहूँ—“नख से लेकर चोटी तक, वह ज्ञान ही ज्ञान था ।” वह चारों वेदों का ज्ञाता था और भगवान् महावीर को पराजित करने की भावना से विवाद करने आया था । परन्तु भगवान् की वाणी श्रवणकर उसने सोचा कि भगवान् जो कह रहे हैं, वह सत्य है, यथार्थ है । और मैं जो प्रतिपादन कर रहा हूँ, वह असत्य है, तथ्य-हीन है । जो व्यक्ति जिह्वा के स्वाद के लिए पशु-वध करता है, वह तो मात्र पाप है । परन्तु जो व्यक्ति यज्ञ की

बेसी पर धीर धर्म के नाम पर बलिदान करता है, वह पाप ही नहीं महा पाप है। धीर धर्म ही नहीं धार धर्म है ॥

जब उसने सत्य को समझा धीर परमा तो बस वही पर भगवान् का दिव्य बन गया। वह घर पर परिवार से पूछने भी नहीं गया। पाषाणपुरी में उसके दो भाई धीर भी पाए हुए थे। उनसे भी परामर्श लेने नहीं गया क्योंकि वह बृह महासागर में विलीन होने के भूम संस्कार लेकर भाई की बिराद बनने के भाव लेकर भाई की। धीर इस प्रकार वह उस दिव्य-ज्योति में ज्योति मान हो गई, बिराद सागर में बिराद बन गई।

वास्तव में गीतम का जीवन बड़ा ही विनम्रण रहा है। वह विद्वान् एवं ज्ञानवान् होते हुए भी विनम्र बनकर रहा। भगवान् जब कभी उसे सम्बोधन करते तो प्रायः 'भोवमा' उक्त का प्रयोग करते थे। वह उनके समक्ष सदा बालक ही रहा धीर निरन्तर उनकी सेवा में प्रवृत्त रहा।

हाँ तो, गीतम यह है, जो मूल कर सकता है। परन्तु उस धूम को समझते ही उसके लिए एक बृहस्प-भावक से क्षमा मागना भी कर सकता है। गीतम यह है, जो एक सन्ध्यासी के सामने जाता है, नियमों की श्रद्धा से परे रहकर उसका यथोचित स्वागत-सत्कार करता है धीर उसे भगवान् की सेवा में जाता है। गीतम की इस उदात्त भावना को किसी भी भगवत् विस्मृति के गहन भ्रमकार में नहीं डकेता या सकता। गीतम यह है, जो बालक प्रतिमुक्त को अपनी संशुली पकड़ाए पोसाणपुर के राज भवन में मिथ्या जाता है।

अस्तु। गीतम का जीवन—विनम्र स्नेह-शिष्य, बिराद एवं उदार रहा है, अमर जिस धन-तम पर उसके चरण चिन्ह प्रकट होते वही सम्पदा के स्तूप बने हो जाते। प्रायः भी हजारों मछ निम्नमिति कविता की भाषा में गीतम को किस स्नेह, सद्भाव भक्ति तथा उद्वास से भाव करते हैं—

“अगूठे अमृत वसे, लब्धि तरणा भण्डार ।

श्री गुरु गीतम सुमरिये, वच्छित फल दातार ॥”

अगूठे मे ही क्यों ? जीवन के कण-कण मे अमृत का भरना वह रहा है । उसकी हर साँस के स्पन्दन मे ऐश्वर्य का भण्डार भरा पडा है । हाँ तो, ‘गीतम-प्रतिपदा’ के अरुणोदय के साथ हम अभिनव वर्ष शुरू करते हैं और गीतम के दिव्य केवल-ज्ञान का स्मरण करते हुए कहते हैं—

“महावीर पहुँचे निर्वाण, गीतम स्वामी केवल-ज्ञान ।”

५—भैया दूज

भगवान् महावीर के निर्वाण का दु खद समाचार सुनकर भगवान् के बड़े भाई महाराजा नन्दीवर्द्धन शोक-विह्वल हो गए । उनकी ग्राँखो से आँसुओं की वेगवती धारा वह निकली । मन किसी भी तरह शान्त नहीं हो रहा था । आखिर दूज के दिन अपनी वहन सुदर्शना के यहाँ पहुँचे । वहन के द्वारा उन्हें जो सान्त्वना मिली, वह ‘भैया-दूज’ के रूप मे भारतीय जन-जीवन मे प्रवहमान हो गई । इसी तरह वैदिक साहित्य मे एक वरुण आता है कि—आज के दिन ही यम अपनी वहन यमुना के यहाँ गए थे । इस तरह आज का दिन ‘भैया-दूज’ के नाम से याद किया जाता है ।

ये सब दूर की बातें हैं, परोक्ष की घटनाएँ हैं । परन्तु भारतवर्ष मे भाई-वहन का स्नेह सम्बन्ध बहुत मधुर एव पवित्र रहा है । भाई-भाई है, पर वहन का मधुर स्नेह कुछ और ही है । विवाहोपरान्त वह चाहे कितनी दूर क्यों न चली जाए, फिर भी भाई के प्रति अपने मधुर प्यार को भूला नहीं सकती, अपने स्नेह सचार को अवरुद्ध कर नहीं सकती ।

कुमारपाल की वहन गुजरात से बहुत दूर मरुधर मेशाकभरी-सम्राट् की महारानी बनकर आई । किन्तु वहाँ कुमारपाल का उपहास किया

बाबा या उसकी निम्न कुराई की जाती थी। स्वामिमामिनी बहन भाई का प्रपमान नहीं सह सकती, फलतः उसने साम्राज्य का विपुल ऐश्वर्य दुष्टता दिया और पार्श्वमयी को सदा के लिए छोड़ कर बत दी।

भारतीय जीवन में भाई-बहन का मधुर एवं निरक्षम स्नेह रहा है। यदि बहन ने भाई के मान-सम्मान की रक्षा की है, तो भाई ने भी अपने प्राणों पर खेल कर बहन के स्नेह को पूरा-पूरा निभाया है। पर, दुर्भाग्य है कि पात्र की बहन तो भाई के स्नेह को ख्यों से तोलती है। वह देखती खूनी है कि भाई ने इस कार्य किन्तु बत दिया है? यह ठीक है। एहसास जीवन में रुपये का भी कुछ महत्त्व है, परन्तु यही सब कुछ नहीं है। उससे भी बढ़कर एक चीज है, और वह है—हृदय का विघुट प्रेम एवं निरक्षम स्नेह।

पठान मम्दुस मख्जर लॉ—जो पात्र सीमान्त गांधी के नाम से प्रसिद्ध है—का जीवन एक चिन्म नृत्तार जीवन था। पठान पीढ़ियों से एक-दूसरे के रून के प्यासे रहे हैं। परन्तु महात्मा-गांधी की मृगुसंपत्ति से उनके जीवन ने एक नया मोड़ खाया और वह दिव्य मानव धर्मिक बन गया। जान में गांधी जी के नेतृत्व में कई बार उत्पात में भाग लिया देश की आजादी के लिए धनेक बार खेल गया और मारियाँ भी खाईं। पात्र भी वह पठानों की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और अभी तक पाकिस्तान की खेल में मजबूरबाद हैं।

एक बार ने कहने सुने गए कि—जब पठानों के यहाँ कोई महमान आता है तो उसके सामने भोजन रखाकर, वह पठान आगन्तुक प्रतिधि के सामने हाथ जोड़कर लड़ा होकरकहता है कि—“बस्तरकान की तरफ मत देखना परन्तु मेरे चेहरे की तरफ देखना।” इस कथन का भावार्थ यह है— मैं बहुत गरीब हूँ मेरी इस कबी-सूखी पीटी की तरफ मत देखना परन्तु मेरे चेहरे पर दृष्टि डालना कि—मैं किन्तु प्रेम स्नेह एवं सम्मान से तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ।

परन्तु, आज ससार में 'प्रेम' का स्थान 'रुपये' ने छीन लिया है। यत्र-तत्र-सर्वत्र धन की ही पूजा हो रही है। पिता अपने पुत्र का सम्बन्ध रुपये से तोलता है। सास अपनी पुत्र-वधू का सम्बन्ध रुपये के गज से नापती है। भाई अपने भाई का, पड़ोसी अपने पड़ोसी का स्नेह सम्बन्ध आज पूँजी के पैमाने से नाप रहा है। इसी प्रकार भाई-वहन का पवित्र प्रेम भी रुपये की तराजू पर तोला जाता है। और तो क्या, 'पति और पत्नी' के पवित्र प्रेम के आधार पर जिस 'दाम्पत्य' दुर्ग का निर्माण अपेक्षित है, उस 'दाम्पत्य' दुर्ग की आधार-शिला भी आज पति-पत्नी के बीच पवित्र प्रेम नहीं, बल्कि पूँजी का आदान-प्रदान ही आज के दाम्पत्य-जीवन का माध्यम है। यही दुराग परिवार, समाज एवं राष्ट्र के सम्बन्ध में भी है। सभी का अस्तित्व रुपये की तराजू पर तोला जा रहा है। पूँजी का प्रभाव पारिवारिक, सार्वजनिक तथा राष्ट्रीय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु त्याग-वैराग्य के पुनीत धर्म-क्षेत्र में भी प्रविष्ट हो गया, और तदनुसार साधु-समाज की कीमत भी धनी भक्तों के मापक से नापी जाने लगी है। आप जब कभी प्रेम को नापने बैठते हैं, तो रुपये का गज लेकर ही 'प्रेम' को नापते हैं।

परन्तु आज का दिन भाई-वहन के निश्छल प्रेम का पवित्र दिन है, जिसे पैसे से नहीं, बल्कि स्नेह से तोलना है। भारतीय सस्कृति में भाई-वहन के मधुर स्नेह सम्बन्ध को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। इस 'भाई-वहन' के शब्द में बड़ा भारी आकर्षण भरा हुआ है।

इस सम्बन्ध में एक सजीव उदाहरण लीजिए—स्वामी विवेकानन्द जब पहली बार अमरीका गए और वहाँ भाषण देने खड़े हुए, तो उन्हें मुश्किल से ५ मिनट का समय मिला। परन्तु उन्होंने अपना भाषण 'ज्यो ही 'सिस्टर एण्ड ब्रदर', अर्थात्—'बहनो और भाइयो' के सम्बोधन से शुरू किया, त्यो ही जनता मंत्र-मुग्ध हो गई। भाई-वहन के स्नेह-सिक्त सम्बोधन ने जनता के दिल को इतना अधिक आकर्षित किया कि

समरीका में एक छोर से दूसरे छोर तक विवेकानन्द के भाषणों की दूम मच गई । हर वर्ष धीरे धीरे की जवान पर 'माइनों और बहनों' के सम्बोधन की मधुर मँकार सुनने लगी । धीरे इस प्रकार वहाँ के जन-मानस में भारतीय संस्कृति सबीब एवं साधार हो उठी । धीरे इस सम्बोधन से वहाँ की जनता का हृदय इतना मधु-मद हो गया कि दूसरे ही दिन समाचार पत्रों के मुख-पृष्ठ पर मोटे-मोटे सीर्यकों में प्रकाशित हुआ कि—'भारतीय संस्कृति का प्रतीक—माई-बहन ।' हाँ ठीक यह है 'माई-बहन' के निरछल प्रेम स्नेह, एवं सम्राट को जामुत करने का पर्व—'मैया दूब' ।

बोटे से समय में मैंने पंच पर्वों के पर्वों की झलक रिखा दी है । भारतीय संस्कृति की पुष्प-सुमि में इन पर्वों के निर्माण का यही उद्देश्य रहा है कि जन-जीवन में—ज्ञान की धर्म की प्रेम की सम्राजना की रक्षा की तथा सहयोगी प्रदान करने की पावन व्योति जमे धीरे त्वाव विरग की पवित्र भावना उद्वुद्ध हो । वस यही पर्वों का सुलल्लु संदिह है ।

मैया दूब

दुबेर (राजस्थान)

कार्तिक शुक्ला २, विक्रमाब्द २१३

—: २२ :—

अनेकान्त दृष्टि

जैन-धर्म ने अहिंसा के विषय में सूक्ष्म दृष्टि से सोचा है, गहरा चिन्तन-मनन किया है। गृहस्थ-धर्म और साधु-धर्म के आचार-विचार की दृष्टि में भी उम पर सोचा-विचारा है। भारत के हर व्यक्ति को अच्छी तरह जानकारी है कि जैन धर्मावलम्बी अहिंसा को विशेष महत्त्व देते हैं। हम जब कभी अपरिचित क्षेत्रों में विचरण करते हैं, तो लोग हमारा परिचय पूछते हैं—आप कौन हैं? हमारा उत्तर होता है—जैन-साधु। और इतना सुनते ही, वे सहसा बोल उठते हैं—आप तो अहिंसा को मानने वाले हैं न ॥

हाँ तो, आज भी जैन अहिंसा को महत्त्व देते हैं, उसका बहुत बारीकी से विश्लेषण भी करते हैं। परन्तु वे एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त को भुला बैठे हैं। वे उसे अभी तक छू नहीं पाए हैं। इसीलिए अहिंसा एव सत्य की साधना लूली-लेंगड़ी बन गई है और उसके एक पैर में लकवा मार गया है। अतः जैन-धर्म पूरी प्रतिष्ठा नहीं पा सका, वह जन-जन के जीवन में स्थान नहीं पा सका। यहाँ पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि—मानव-जीवन में जैन-धर्म किस कारण वश प्रतिष्ठित नहीं हो सका? और इस आयोजन की सफल पूर्ति के लिए किस साधन, अथवा

सत्ति की आवश्यकता है ? बौद्धिक अनुसंधान के द्वारा यही निष्कर्ष निकल पाया है कि इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए एक सत्ति की आवश्यकता है, और वह सत्ति है—‘अनेकान्तवाद’। वस्तुतः अनेकान्त ही जैन-धर्म का हृदय है, प्राण है, और जीवन है ॥

अनेकान्त का अर्थ है—हर पदार्थ में परिध्याप्त सही तथ्य को परखने के लिए अपने दृष्टिकोण के साथ विपक्षी के दृष्टिकोण को भी परखना। प्रत्येक तत्त्व पर, प्रत्येक बात पर, प्रत्येक विचार पर अनेका से सोचना। और वस्तु में निहित अनन्त सत्य को समझने के लिए अपने दृष्टिकोण को विद्यद् बनाना। वह निर्विचार सत्य है कि—अनेकान्त को परखना विमानम की कुछ जरूरी है, फिर भी वह असम्भव नहीं है।

प्रत्येक आत्मा अनन्त-अनन्त गुणों से संयुक्त है और अनन्त सत्ति से सम्पन्न है। बुनिया में बड़-पदार्थ भी अनन्त है। सत्य भी अनन्त है, और झूठ भी अनन्त है। बर्म भी अनन्त है, और पाप भी अनन्त है। प्रकाश भी अनन्त है, और अंधकार भी अनन्त है। एक छोटा-सा बल कण भी अनन्त कुछ-सम्पन्न है, और महासागर भी अनन्त गुण से युक्त है। आलोक से बेदीप्यमान सहस्रारक्षि भी अनन्त सत्ति-सम्पन्न है, तो एक नन्हे से बीजक की ली भी अनन्त सत्ति से भरो-भोत है। वस्तु, मायार्थ यह हुआ कि—विश्व में जितने भी चेतन प्राणी है, वे भी अनन्त हैं, अनन्त गुणों से संयुक्त हैं और अनन्त सत्ति से सम्पन्न हैं। बड़ पदार्थ भी—अनन्त है और वे भी अनन्त गुण और अनन्त सत्ति से सम्पन्न हैं।

हाँ तो मैंने कहा कि—प्रत्येक पदार्थ में अनन्त गुण हैं। उसमें अन्धकार भी है और कुराई भी है। इसी कारण अनेकान्त के युग प्रवर्तक भगवान् महावीर ने कहा—“तुम किसी से भुला मत करो। जो पदार्थ आज कुरा प्रतीत हो रहा है, वही पदार्थ कम सुन्दर और सुहावने रूप में परिवर्तित हो सकता है।

अतीत की एक कहानी है—एक राजा अपने नगर के बाह-बाह पर्वन्त कर रहा था छात्र से मंत्री भी था। झुमते-फिरते दोनों उस ओर

बढ़ चले, जिधर शहर का गन्दा पानी एक खाई में भरा हुआ था, सड़ रहा था, कीड़े कुल-बुला रहे थे। उसे देखते ही राजा का मन ग्लानि से भर गया, वह नाक-भों सिकोड़ने लगा। पास ही खड़े हुए सुबुद्धि मंत्री ने कहा—“महाराज, इस जल-राशि से घृणा क्यों कर रहे हैं ? यह तो पदार्थों का स्वभाव है कि वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। जिनसे आज आप घृणा करते हैं, वे ही पदार्थ एक दिन मनोमुग्धकारी भी बन सकते हैं।” इस तरह बातें करते हुए दोनों राज-भवन में लौट आए और अपने-अपने कार्य में लग गए।

कुछ दिनों के बाद मंत्री ने राजा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। अपने घर बुलाकर सुन्दर एवं स्वादिष्ट भोजन कराया और भोजन के पश्चात् सोने के पात्र में पीने के लिए पानी दिया। वह पानी इतना स्वादिष्ट एवं सुगन्धित था कि राजा पानी पीता ही गया। एक के बाद दूसरा, तीसरा और चौथा जल-पात्र पिया, फिर भी राजा के मन में पानी पीने की आकांक्षा बनी ही रही।

राजा ने मंत्री से पूछा—“तुमने मुझे आज जो पानी पिलाया है, ऐसा स्वच्छ, सुवासित एवं स्वादिष्ट जल तो मैंने आज तक कभी नहीं पिया। तुमने यह मधुर जल किस कुँए से मँगवाया है, मुझे भी बताओ ?” मंत्री ने कहा—“राजन्, यह पानी तो सर्वत्र सुलभ है। यही निकट के जलाशय से मगवाया गया है। महाराज ने जब उस जलाशय का नाम बताने के लिए आग्रह किया, तो मंत्री ने कहा—“महाराज, यह मधुर एवं सुवासित जल उसी गन्दी खाई का है, जिसकी दुर्गन्ध से आप व्याकुल हो गए थे, और अपने नाक को बन्द कर लिया था।”

राजा ने आश्चर्य मुद्रा में मंत्री से कहा—तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ? मंत्री ने विनम्र भाव से कहा—नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ कह रहा हूँ, वह सत्य कह रहा हूँ। यह कहते हुए मंत्री ने उस गन्दे पानी को साफ करने की सारी प्रक्रिया भी समझाई। अब तो राजा को यह विश्वास हो गया कि—ससार का हर पदार्थ अनन्त-गुण-युक्त है।

पदार्थ धपने धाय में डुरा या धक्का नहीं है, यह प्रतियोग्य ब्रह्मता रहता है। धत किसी पदार्थ से धृणा करने की बकरत नहीं है, धपिनु बकरत है उसे परिष्कृत करके सुन्दर बनाने की ! धीर उधी के धनुष्य प्रयोग करने की ॥

धस्तु, धाधार्थ यह हुआ कि—धुनिया में कोई पदार्थ या कोई नी ध्यक्ति धपने धाय में डुरा या धक्का नहीं है। एक बडमास कुण्डे धीर डुराधारी मनुष्य की धन्तःस्था भी धनन्त-धनन्त कुर्खों से धुक्त है। उसके धीवन को भी सुधार धा सकता है धीर ब्रह्मा धा सकता है। मगधान् महाधीर की धाधा में धापी डुरा नहीं ध्रुक्ति धाप डुरा है। यही कारण है कि ११४१ स्त्री-धुर्खों का निर्मम धंहार करने धासा म्हाधापी धधु न धापी भी धध उस धतित-धधन की धरण में धधा तो उस धिराध धुधय में धनिधोध की धाग में धधते हुए उस धापी धीवन में भी धान्ति धधा धधा एवं कधुणा धा बहता हुआ धरना धेसा धीर उस धरने को धपने धधोधेध ध धधधधध धर धिया। धाधिमध धेधे धनिक धो धोध-धधधध के धध में धधधध धे उनके धीवन में भी उस म्हाधानध में धधध-धधध की धधधध धधध धेधी धीर उस धधध धधध को धधध धर धिया। उस धधध धुधय में धधध के धधधध में धधध का धधधता हुआ धाधर धेसा धीर धपने धधधध की एक धध धेधर उस धधध धधध को भी धान्ति एवं धधा का धेधता धना धिया।

ही तो मगधान् महाधीर धा यह धाधार्थ धाधोध है कि—
‘धुनिया में कोई भी मनुष्य डुरा नहीं है, धिराधध करने धोध नहीं है, धधा धुधधने धोध भी नहीं है।’ इस धधधध में एक धधधध की धाधा में धधता है — ‘इस धधधध धधध में धधा कोई धधध नहीं है धो धध धा धधध न धे धधे। धधी कोई धधधध भी नहीं है, धो धोधध धा धधध न धे धधे। धीर धधा कोई मनुष्य भी धधधध नहीं है धो धधध धाधोधध धा धधध न धध धधे। धध कोई धमी है, तो यह

हैं केवल उनसे काम लेने वाले योजक की। अस्तु, दुनिया में सुयोग्य योजक का मिलना ही दुर्लभ है।”

हाँ तो, जिन्दगी के गलत प्रवाह में प्रवहमान व्यक्ति को मोड़ा जा सकता है, वशर्ते मोड़ने वाला सुयोग्य हो। यदि कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध न हो, तो इसका यह अर्थ समझना बिल्कुल गलत है कि वह व्यक्ति किसी काम का ही नहीं है। एक क्षेत्र में नहीं, तो वह दूसरे क्षेत्र में काम कर सकता है। अतः मनुष्य से काम लेते समय उसके स्वभाव, उसके कार्य-क्षेत्र एवं उसकी योग्यता का ध्यान रखना परमावश्यक है।

भगवान् महावीर से एक बार यह प्रश्न पूछा गया—“गृहस्थ-जीवन श्रेष्ठ है, या साधु जीवन?” भगवान् ने कहा—“यह जीवन का क्षेत्र है, इसकी नाप-तौल आत्म-परिणति पर ही आधारित है।” अर्थात्—जब जीवन की धारा प्रवहमान होती है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। उसकी नाप-तौल साधु और गृहस्थ के भेद-भाव से नहीं की जा सकती। किसी-किसी सद्-गृहस्थ का जीवन सन्त-जीवन से भी श्रेष्ठ हो सकता है, यदि वह अपने कर्तव्य-मार्ग पर ईमानदारी के साथ गतिमान है। भगवान् महावीर ने साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका—इन चारों के लिए ‘तीर्थ’ शब्द का प्रयोग किया है। वस्तुतः ये चारों ही तीर्थ-रूप हैं, गुण रत्नों के पात्र हैं। इनमें कौन छोटा है, और कौन बड़ा? उत्तर स्पष्ट है—साधु और श्रावक, जो भी अपने-अपने दायित्व को ठीक तरह निभा रहा है, और अपनी जिन्दगी के मोर्चे पर सजग एवं सशक्त होकर खड़ा है, वही ‘जीवन’ महत्त्वपूर्ण है।

परन्तु दुर्भाग्य है, आज की नाप-तौल तो कुछ और ही ढंग की हो चली है। आज साधु-जीवन को—साधुता की तराजू से नहीं, प्रत्युत छोटे-बड़े के महत्त्व से, या नये-पुराने के रूप से तोलते हैं। जब कोई प्रख्यात साधु आपके शहर में, गाँव में या घर में आएगा—तो आप उसकी बहुत भक्ति करेंगे, उसके शरीर में जरा-सी वेदना होते ही

प्रयास करो। यदि आपकी दृष्टि से कोई विचार असत्य प्रतीत होता है, तो दूसरे की दृष्टि से यह सत्य भी हो सकता है। भला-सामने वाले विचारों को समझे-सोचे बिना उसके लिए किसी भी तरह का निर्णय दे देना उक्त विचारक के प्रति अन्याय ही करना है।

पस्तु जैन-धर्म यही तो कहता है—“सत्य धनस्त है, उसे समझने के लिए हमारा हृदय उदार हो। हमारे विचार विपद् हों और हमें अपनी पकड़ का अंशमान भी मोड़ न हो। तभी हम सत्य को हृदयमय कर सकेंगे। और जब आप अनेकान्त की दृष्टि से सोचेंगे—तो आप अपना भी विकास करेंगे और साथ ही परिवार, समाज एवं राष्ट्र का जीवन-स्तुर भी ऊँचा उठ सकेंगे।

नार्मदीय कृष्णा—१

कुचेरा (राजस्थान)

—: २३ :—

दर्शन और जीवन

मानव-जीवन का विश्लेषण करते हुए जैन-दर्शन ने उसे तीन भागों में बाँटा है—श्रद्धा, ज्ञान, और कर्म । यदि इसी बात को अलंकारिक भाषा में कहें तो—हृदय, मस्तिष्क, और हाथ-पैर ।

एक डाक्टर की भाषा में—हृदय का काम है—शरीर के चप्पे-चप्पे में रक्त का संचार करना और शरीर को प्राणवान् बनाए रखना । इस तरह हृदय शरीर का केन्द्र है प्राण है, और सर्वस्व है । उसकी स्वस्थता एवं सजगता में ही शरीर स्वस्थ है, क्रिया-शील है, और प्राणवान् है ।

परन्तु आध्यात्मिक जीवन के विशेषज्ञ भगवान् महावीर की भाषा में—हृदय का अर्थ है—भावना, श्रद्धा, भक्ति, और निष्ठा । यह हृदय ही मानव-जीवन का केन्द्र है । उसमें स्नेह, सौजन्य, सहृदयता, प्रेम, वात्सल्य एवं सद्भावना की अजस्र धारा प्रवहमान है । श्रद्धा-संयुक्त जीवन से छन-छन कर बहने वाली स्नेह की निर्मल धारा जब जीवन के कण-कण में प्रवाहित होती है, तभी उससे व्यक्ति, जाति, परिवार, समाज, पथ, धर्म एवं राष्ट्र का जीवन निरन्तर फलता-फूलता है, प्रतिक्रिया नहीं अंगड़ाई लेता है, और उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ता है ।

हुनिया भर की व्यवस्था करने में लग जाएँगे। परन्तु जब कोई साधारण साधु यत्नरत होता है—तो भाप उस घोर ध्यान में गही बैठे। उसके लिए धीवर्षि एवं सेवा-मुक्त या की साधारण व्यवस्था तक नहीं हो पाती। इससे स्पष्टतः परिमणित है कि—भापकी मद्धा यत्नि एवं कत व्य-निष्ठा साधुना के प्रति नहीं यत्नि सत्ता एवं प्रभुता के प्रति है, यर्वात्—गहीवर्षों के प्रति है, यत्नि नेताओं के प्रति है। भाप उन बड़ी की सेवा में तो सम घोर मन से लगे रहते हैं, यिन्हें सभी साधन उपलब्ध हैं। परन्तु साधनों के समार में उन छोटे सत्तों की मददकारी यिन्वगी को सहाय नहीं दे पाते साधुना की सेवा नहीं कर पाते।

ही तो मैं बता रहा था—भाप छोटे-बड़े में या नये-पुराने में को प्रसोमनीय सधर्व जम रहा है, उसका मूल कारण यह है कि—भाप बड़ी ठाकता यर्वात्—सत्ता और प्रभुता के सामने तो कुटने टैक कर यिनम बन जाते हैं, परन्तु साधना के कठोर पथ पर कदम बढ़ाने वाले छोटे साधुना की कोई व्यवस्था नहीं करते। किसी बड़े सत्त के यिष्म के लिए तो बी-बी पंडित रह गे परन्तु साधारण साधु के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते। क्या यह सेवा की बात नहीं कि—यिषके पास बुद्धि भी है, यिमाय भी है, यिम्वन-मनन करने की एत्ति भी है, किन्तु यह मान साधनामात्र के कारण अपना सधुचित यिफास नहीं कर पाता ?

मुझे एक बड़े साधु के पास रहने का यवसर यिमा है। उनका यिष्म कई यपों से पंडित से पढ़ रहा था। उसके मुख और पंडित भी उसके पाणिदस्य का बहुत बड़ा यिज्ञापन कर रहे थे। ठेठ मोम भी कह रहे थे कि महाराज यह सत्त तो महा पंडित है। येट्ठों को क्या माहूम कि—वस्तुतः यिद्धता क्या मोम है, और उसका कैसा रूप रंग है ? मैंने उस सत्त से बात की। उसके यध्यायन का परीक्षण यिमा तो मेरी प्रार्थि दूर हो गई। मैंने यिनम भाव से उससे कहा—

“आपने यो ही इतने वर्ष ममात किए और गमाज के लोगो की गाढी कमाई का पैसा व्यर्थ में ही गमाया । क्योंकि जब तक मनुष्य का अपना निजी चिन्तन-मनन और अध्ययन नहीं होता, तब तक वह विद्वान बन ही नहीं सकता ।” और साथ ही जिनके पास ज्ञान की, विचारों की और विद्वत्ता की आंख नहीं है, वे उसे ठीक-ठीक परख भी नहीं सकते ।

अस्तु, साधु-जीवन की ऊँचाई को यदि परखना है तो छोटे-बड़े के, नये-पुराने के भेद से नहीं, अपितु साधुत्व के सही आदर्श से परखिए और सब की साधुता का समान रूप से आदर कीजिए ।

यदि आप छोटे-बड़े के भेद से ही जीवन को नापते रहे और बड़ों के दोषों, दुर्गुणों एवं अन्यायों पर पर्दा डालते रहे, और दूसरी ओर छोटों के प्रत्येक सूक्ष्म छिद्र को बड़ा बनाकर उसका ढिंढोरा पीटते रहे, तो उसका परिणाम भयंकर होगा । अर्थात्—छोटे सन्तो के जीवन में विद्रोह की भावना जग उठेगी और फिर आप तथा सारा सध भी उसे रोक नहीं सकेगा । जो हवा एक बार चली, वह तो बहती ही रहेगी, और बड़े वेग से बहेगी ।

तब तो साधक अपने श्रद्धेय पुरुषों की ओर श्रद्धा की दृष्टि से देख रहा है कि—मेरे प्रति वरिष्ठ महा प्रभुओं के अन्तस्तल में प्रेम, स्नेह, सद्भावना तथा सद्बिचार की अमृत-धारा प्रवहमान है, या घृणा, अवहेलना, तिरस्कार, उपेक्षा एवं द्वेष की दुर्गन्धमय विष-धारा बह रही है । हमारे अन्तर्मन में जो भी सद् या असद् भावना निहित है, वह अब आँखों से छिपी नहीं रह सकती ।

ऐसी विकट स्थिति में अनेकान्त ही एकमात्र ज्योति स्तम्भ है, जो हमें यह पवित्र विचार देता है कि—“हर मनुष्य, और हर साधु के विचारों को अपने ही मन-मस्तिष्क तथा छोटे-बड़े के भेद से मत तोलो । उसके विचारों को, और उसके दृष्टि-बिन्दु को भी समझने का

प्रयास करो। यदि आपकी दृष्टि से कोई विचार असत्य प्रतीत होता है तो दूसरे की दृष्टि से वह सत्य भी हो सकता है। यद्यपि सामने वाले विचारों को समझे-सोचे बिना उसके लिए किसी भी तरह का निर्णय दे देना उच्च विचारक के प्रति सम्भाव्य ही करना है।

अस्तु, येन-पर्यं यही तो कहता है—“सत्य अनन्त है, उसे समझने के लिए हमारा हृदय उदार हो। हमारे विचार विराट् हों और हमें अपनी पकड़ का संसाराज भी मोड़ न हो। तभी हम सत्य को हृदयमय कर सकेंगे।” और जब आप अनेकान्त की दृष्टि से सोचेंगे—तो आप अपना भी विकास करेंगे और साथ ही परिवार, समाज एवं देश का जीवन-स्तर भी ऊँचा उठा सकेंगे।

मार्गदर्शक कृपणा—१

कृपेण (पत्रस्थान)

—: २३ :—

दर्शन और जीवन

मानव-जीवन का विश्लेषण करते हुए जैन-दर्शन ने उसे तीन भागों में बाँटा है—श्रद्धा, ज्ञान, और कर्म। यदि इसी बात को अलंकारिक भाषा में कहें तो—हृदय, मस्तिष्क, और हाथ-पैर।

एक डाक्टर की भाषा में—हृदय का काम है—शरीर के चप्पे-चप्पे में रक्त का संचार करना और शरीर को प्राणवान् बनाए रखना। इस तरह हृदय शरीर का केन्द्र है प्राण है, और सर्वस्व है। उसकी स्वस्थता एवं सजगता में ही शरीर स्वस्थ है, क्रिया-शील है, और प्राणवान् है।

परन्तु आध्यात्मिक जीवन के विशेषज्ञ भगवान् महावीर की भाषा में—हृदय का अर्थ है—भावना, श्रद्धा, भक्ति, और निष्ठा। यह हृदय ही मानव-जीवन का केन्द्र है। उसमें स्नेह, सौजन्य, सहृदयता, प्रेम, वात्सल्य एवं सद्भावना की अजस्र धारा प्रवहमान है। श्रद्धा-संयुक्त जीवन से छन-छन कर बहने वाली स्नेह की निर्मल धारा जब जीवन के कण-कण में प्रवाहित होती है, तभी उससे व्यक्ति, जाति, परिवार, समाज, पथ, धर्म एवं राष्ट्र का जीवन निरन्तर फलता-फूलता है, प्रतिक्षण नई श्रृंगारि लेता है, और उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ता है।

सरीर में बुरा महत्वपूर्ण धर्म है—मस्तिष्क जिसे उत्तमोत्तम कहते हैं। वह ज्ञान विवेक विचार तथा चिन्तन-मनन का उत्कृष्ट केंद्र माना जाता है। मस्तिष्क में निरन्तर बुद्धि का ताना-बाना चलता रहता है। विचारों में निरन्तर काट-छाँट होती रहती है। बहुत विचार धारा सत्य है और अधुना विचार धारा भ्रम है, इस तरह का विश्लेषण दूसरे चिन्तन-वक्त्र मस्तिष्क की उपज है। मस्तिष्क का कुसाहा सदा-सर्वदा धपना कारणाभा बाधू रहता है, उसका चिन्तन बंध निरन्तर काम करता रहता है, एक क्षण के लिए भी उसके विचारों का ताना-बाना रुकता नहीं पाया गया। जागृति के क्षणों में भी वह अपने विचारों की चारों ओर घुमता रहता है और जब सोता है, तब भी निद्रा में निमग्न वह विचारों की उबेड़-बुन में संलग्न रहता है। मेरा यह अभिप्राय नहीं कि—वह जो कुछ कुनता है, सही कुनता है या गलत। मेरे कहने का अभिप्राय तो इतना ही है कि—वह जिना के निरन्तर अपने काम में संलग्न रहता है, विचारों की झुनिया बनाता और बिगाड़ता रहता है। स्वप्न का संसार बसाता और बिखेरता रहता है। इस तरह उसका ताना-बाना सदैव चलू रहता है।

मानव-जीवन में यज्ञ का केन्द्र—हृदय है, और ज्ञान का केन्द्र—मस्तिष्क। जब रहे हाथ-पैर, वे उसके अनुचर हैं, सेवक हैं, मौकर हैं बाध हैं। अपने पौष्टिक के अनुसार वे कर्म के केन्द्र हैं। सरीर में स हृदय और मस्तिष्क को प्रथम करने के बाद जो धर्म होय बंध रहते हैं, वे सभी धर्म कर्म के केन्द्र हैं, और जीवन-विधा के प्रतीक हैं।

अस्तु, भारतीय दार्शनिकों की भाषा में—जीवन तीन योगों में विभक्त है। अर्थात्—भक्ति-योग ज्ञान-योग और कर्म-योग का मानव जीवन में विशेष महत्व है। वास्तव में इस विशेषी के संगम स्थल का ही नाम—'जीवन' है। तीनों के सहयोग से ही मानव-जीवन निर्वाच मति से परिमाण हो सकता है। मैं धारणे पुकता हूँ—यापक सरीर में हाथ

पैर ठीक है और आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ है, परन्तु यदि हृदय गतिमान नहीं है, तो क्या आपका शरीर ठीक तरह काम कर सकेगा, प्राणवान् रह सकेगा ? कदापि नहीं ! इसी तरह हृदय भी गतिशील है और हाथ-पैर भी कर्मठ सैनिक की तरह अपना-अपना कार्य कर रहे हैं, परन्तु यदि मस्तिष्क शरीर संचालन की विचार-क्रिया न कर रहा हो, तो क्या ऐसी स्थिति में जीवन ठीक तरह चल सकेगा ? कदापि नहीं ! हृदय और मस्तिष्क तो अपना-अपना कार्य कर रहे हैं, परन्तु यदि हाथ-पैर वेकार हो गए, तो ऐसी स्थिति में शरीर की क्या हालत होगी ? इन प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में इतना ही पर्याप्त है—“शरीर वेकार हो जाएगा, एक-दूसरे के सहयोगाभाव में जिन्दगी का रस सूख जाएगा और यह जीता-जागता जीवन एक दिन मृत बन जाएगा।” अस्तु, जीवन में भक्तियोग, ज्ञान-योग और कर्म-योग अथवा दूसरे शब्दों में श्रद्धा, ज्ञान एवं कर्म की माधना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य है। किसी भी एक के अभाव में जीवन का कोई मूल्य नहीं। वह जीवन—जीवन नहीं, बल्कि वह तो अक-विहीन शून्य है।

आप वही-खाते में जमा-खर्च लिखते हैं, तो वहाँ किसी ने एक शून्य लिखा और आपसे पूछा—क्या मूल्य है ? तब आप उत्तर देंगे—कुछ नहीं। फिर एक शून्य और लगाकर पूछा—अब इसकी क्या कीमत है ? इस बार भी उत्तर वही होगा—कुछ नहीं। दो-चार ही नहीं, बल्कि सौ-दो सौ और हजार-लाख तक शून्य लगाकर पूछा—इसका क्या मोल है ? फिर भी उत्तर—कुछ नहीं। हाँ तो, उस शून्य के पहले जब तक कोई अंक जुड़ा हुआ नहीं है, तब तक वह शून्य, शून्य है। उसका कोई मूल्य नहीं है, भले ही वह सख्या में कोटि-कोटि भी क्यों न हो।

लोक-साहित्य में शून्य के लिए ‘पोल’ शब्द का प्रयोग मिलता है। अतः यदि लोक-भाषा में कहें, तो आज चारों तरफ पोल चल रही है, और पोल का बाजार गर्म है। राजनैतिक पार्टियों में देखो, तो वहाँ

पोस है। कुत्तियों पर (परों पर) घोमित व्यक्तियों के जीवन में पोस है। गायन-संग में पोस है, समाज में पोस है, व्यवस्था-वर्ग में पोस है, राष्ट्र-संग में पोस है, प्रत्येक संस्था में पोस है, और प्रत्येक पक्ष में पोस है। वही एक पिनासा चरु । बिपर भी दृष्टि पैलायो उपर पोस ही पोस के दर्शन होता है। इस तरह पोस की चर्चा बहुत सम्भी है। हमें उससे बचना है और अपने परिवार समाज संघ वर्ग एवं राष्ट्र के जीवन को उससे बचाना है। क्योंकि जीवन में पोस का कोई धर्म नहीं है, पोस की कोई क्षमता नहीं है।

परन्तु जब पोस (सूक्ष्म) के बहुत कोई धंक जोड़ दिया जाता है, तो उसका सूक्ष्म बड़ जाता है और धाग लगने वाली हर सूक्ष्म के साथ उसके सूक्ष्म में भी कूटि होनी जाती है। एक के धंक के पीछे एक सूक्ष्म रहने ही वह तब के रूप में परिणत हो जाता है। और फिर क्रम से एक-एक सूक्ष्म लगाते रहें तो उसकी संस्था ही हुआ, इस हुआ, नाब रम लाज करोड़ धादि तक पहुँच जाती है। यस्तु, यह है जीवन की नीचतम दौड़ और जीवन का विराट् स्वरूप। यदि मर-मर कर या जीव-जान करके विराट् बनते रहें अपना सूक्ष्म की धीरे धीरे एकत्र करके विराट् बने ना उससे क्या ? विराट् बनो महत्त्वं बनो और प्रबल बनो। किन्तु पोस (सूक्ष्म) की संस्था बढ़ाकर नहीं प्रत्युत जीवन की मति प्रमति को विजायो-मुक्त बनाकर ही अपना नव-निर्माण और पुनरुत्थान करो ॥

महाबान् महावीर का ज्योतिर्मय जीवन आपके सामने पक्ष प्रदर्शक के रूप में उपस्थित है। उस महा-मानव ने अपनी गम्भी-सी बिन्दवी को जितने बर्षों में विराट् बनाया ? कहा जाता है कि उन्हें अपने जीवन को विराट् बनाने में साढ़े बारह बर्ष का समय लगा। वह विराट् पुरुष अनन्त जीवन को स्वीकार करने के बाद साढ़े बारह बर्ष तक धर्मस्थ रहा और सबग होकर निर्गुण विराट्ता की ओर बढ़ता रहा। परन्तु सहा गम्भ यह है कि महावीर को महाबान् बनने में पूर्ण बनने

मे, और विराट् बनने में साढ़े बारह वर्ष नहीं, अन्तर् मुहूर्त ही लगा। जब वह दिव्य ज्योति अपने अन्तस्सल में गोता लगाने लगी, तो चिन्तन के क्षणों में वह स्वयं ही तो द्रष्टा बनी, और वह स्वयं ही दृश्य भी बन गई। उस अवस्था में केवल आत्मा ही आत्मा का ज्ञाना है, परीक्षक है, और चिकित्सक भी है। इस तरह जब उस विराट् आत्मा ने आत्म-स्वरूप को पहचाना और गहराई से परीक्षण किया, तो भ्रान्ति का आवरण हटने लगा, जीवन की ज्योति जगने लगी, और अनन्त-अनन्त काल का अवकार प्रभाम्बर दिव्य आलोक में परिवर्तित होने लगा। अनन्त-अनन्त काल की दौड़-धूप, अनन्त-अनन्त युग तथा अनन्त-अनन्त जन्मों की साधना जिस काम में सफलता नहीं पा सकी, वहाँ अन्तर् मुहूर्त का श्रम साकार हो उठा। जब अन्त चेतना प्रज्वलित हुई तो अन्तर्मुहूर्त में ही केवल-ज्ञान की दिव्य ज्योति जगमगाने लगी, और जीवन के कण-कण में ज्ञान का प्रकाश चमक उठा। हाँ तो, जब जीवन का अन्तिम फैसला हुआ, तो उसमें युग नहीं लगे, वर्ष नहीं लगे, दिन भी नहीं लगे, बल्कि वह कार्य तो अन्तर्मुहूर्त के छोटे-से काल में ही हो गया।

जैसा कि मैंने कहा कि—अक विहीन शून्य का कोई मूल्य नहीं है। उसके पहले लगे अको से ही उसका मूल्य बढ़ता है। आप लोग भी प्रायः माला जपते हैं। एक-दो नहीं, बल्कि उस जप की संख्या हजारों, लाखों और करोड़ों तक पहुँचा देते हैं, और अघमर्पण के लिए निरन्तर जप करते रहते हैं। परन्तु भारत की चिन्तन-धारा आपसे यह नहीं पूछती कि—आपने कितनी माला जपी, और अघमर्पण जप कितना किया? वह तो केवल एक ही बात पूछती है, अर्थात्—उस माला के साथ, और अघमर्पण जप के साथ आपका हृदय जुड़ा हुआ है या नहीं? कहीं हृदय की शृंखला जप में दूर तो नहीं पड़ी है, मरणो से मन का सम्बन्ध जुड़ा है या नहीं? उसके पीछे हृदय का, मन का, मस्तिष्क का, श्रद्धा का, भावना का, और त्याग-विराग का अक लगा

है या नहीं ? यदि उसके पीछे हृदय का सही धक भरा है, तो सबमर्पण होना रहेगा जब का मूल्य भी ब्रूत प्रति में बड़ेगा और सबस्य ही जीवन बिछाड़ बनेगा ।

घाप सामाधिक करते हैं उसकी संख्या का हिसाब भी रखते हैं । परन्तु धन्य यह हो कि—संख्या की संख्या घाप हृदय को साथ अपने की तरफ धिक्क बना दें । साधारण यह है कि—यदि हृदय में पीसुप बारा प्रबहमान ॥ और स्नेह का रस छलक रहा है, तो वह सामाधिक बीबित सामाधिक है प्राणबाम् सामाधिक है । उस सामाधिक का एक-एक धास जीवन को नश्य-नश्य प्रेरणा देना है । जिस परिवार में समाज में मंत्र में सबदा राष्ट्र में ऐसी सामाधिक होनी रहनी है तो उस परिवार घादि को उससे नहीं ग्योनि और नहीं बेउमा मिलती है । यदि उसके साथ हृदय संयुक्त नहीं है, त्याग-बिराग की ग्योति नहीं बन रही है, तो वह सामाधिक मुर्दा है, निष्प्राण है, और वह बस्तु है । चाहे वह संख्या में एक है, उस भी मुर्दा है । और चाहे संख्या में सौ है, हजार है, सबदा माक है, तब भी मुर्दा है । मुर्दे मरे ही चित्ती में कोटि-कोटि भी भी क्यों न हों वे घलन मुर्दे ही हैं उनसे जीवन को कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती । उनसे न तो व्यक्ति का ही हित होता है और न परिवार समाज सब तथा राष्ट्र को ही कोई लाभ होता है बल्कि अपनी निर्गन्धता के माने भुर्वे—परिवार समाज सब तथा राष्ट्र की प्रवर्ति के लिए एक प्रकार के यतिरोधक रहे हैं । चित्ता मयाधीन समाज हो जाना ही हितकर होगा ।

हाँ तो बाह्य भक्ति का रस क्षमता है । देखने वालों को ऐसा माधुर्य होता है कि बहुत कुछ हो रहा है । धातकन कुछ मोय कहते हैं कि—युग बड़ा विविध है, कदम-कदम पर संमत कर चलना चाहिए नहीं तो इस कमिपुन के नास्तिक धर्म को नरबाद कर देंगे । परन्तु मैं निर्भीकता पूर्वक कहता हूँ कि—धर्म को नष्ट करने का नरबाद करने

का यदि कोई खतरा है, तो वह श्रद्धा एव निष्ठा विहीन आस्तिकों से है, नास्तिकों में नकदापि नहीं।”

आप जानते हैं, मूर्ख का कोई मूल्य नहीं होता। क्योंकि उसके शरीर में, निष्प्राण काल में चेतना नहीं रहती, फलतः हरकत करने की ताकत विलीन हो जाती है। उसका शरीर परिवार, समाज एव राष्ट्र के साथ सम्बद्ध नहीं हो सकता। उसमें स्नेह, प्रेम एव वात्सल्य की अजन्म धारा प्रवहमान नहीं हो सकती। अस्तु, जिस व्यक्ति के जीवन में और हृदय में परिवार, समाज, धर्म एव राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, सच्चा स्नेह नहीं है, सच्ची सद्भावना नहीं है, सच्ची सहृदयता नहीं है—वस्तुतः वह व्यक्ति मूर्ख है। इसी तरह जिस परिवार, समाज, सघ, एव राष्ट्र के जीवन में प्रेम, सौजन्य एव सहयोग की अभिनव ज्योति नहीं जग रही है—वह परिवार, समाज, सघ एव राष्ट्र भी मूर्ख है। निर्जीव है॥ निष्प्राण है॥

जीवन का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि—आप खड़े हैं, आप चल रहे हैं, और आपके शरीर में रक्त की प्रक्रिया चालू है। जीवन का वास्तविक अर्थ है—जिन्दा दिली, अर्थात्—आपके हृदय में अपने परिवार, समाज, एव राष्ट्र के दायित्व को निभाने की क्रियाशील भावना॥

भारतवर्ष आपसे यह नहीं पूछता कि—आपने कितना काम किया? चाहे वह भारतवर्ष ऋषभ युग का हो—तो क्या? महावीर युग का हो—तो क्या? बुद्ध और राम के युग का हो—तो क्या? कर्मयोगी कृष्ण के युग का हो—तो क्या? वह काम के विषय में यह कभी नहीं पूछता कि—तुमने कितना काम किया। कितना दान दिया॥ कितना जप-तप या सामायिक की? वह तो केवल एक ही बात पूछता है—तुमने कितनी निष्ठा से काम किया। कैसी निष्ठा से जप-तप या सामायिक की॥

आज आप धर्म के क्षेत्र में दौड़-धूप कर रहे हैं, और क्रिया-काण्ड का हिसाब भी लगा रहे हैं। परन्तु भारतीय चिन्तन-धारा तो आपसे केवल

यह जानना चाहती है कि—घापसे धर्म के क्षेत्र में जो कुछ किया है, जो किया-काण्ड और अप-राध का डेर मचाया है, उसमें कितनी भूमिका है ? धार्मिक निष्ठा के सम्बन्ध में भारतीय चिन्तकों ने 'तोम' को नहीं अपितु 'मोम' को ही महत्त्व दिया है। यद्यपि एक मन भर का पत्थर धाकार और मार की दृष्टि से नाप-तौल से भरे ही बड़ा दिखलाई दे परन्तु घासों की रश्मियों से प्रकाशमान नन्हें से हीरे के घामने वह एक मन का विशाल काम पत्थर कोई मूल्य नहीं रखता। तोम की दृष्टि से पत्थर भारी मरकम है, और अपने विस्तृत धाकार के द्वारा वह हजारा-लाखों हीरों की बचह भी रोक सकता है, किन्तु महत्त्व की दृष्टि से वह हीरे से परास्त हो जाता है। अस्तु, कुनिया में 'तोम' का महत्त्व बड़ा नहीं बल्कि 'मोम' का महत्त्व बड़ा है। मोम का वास्तविक अर्थ है—उसमें पानी कितना है। अर्थात्—कितना अधिक पानी है, उतना ही वह पदार्थ मूल्यवान् है।

हाँ तो घाप भी अपने जीवन में झँककर देखिए कि—घाप जो किया-काण्ड कर रहे हैं, उसमें पानी कितना है ? कितना कितनी है ॥ और परिवार, समाज एवं तथा राष्ट्र के प्रति दायित्व निभाये की मानना कितनी है ॥ अब इस विद्युत् साधना के पीछे ही उसका वास्तविक मूल्य है।

मैं पूछना है—घापके ज्ञान का केन्द्र—मस्तिष्क बड़ा ॥ या हृदय ? कर्म के केन्द्र—हाथ-पैर बड़े हैं या हृदय ? इसका उत्तर होगा—'हृदय बड़ा है। हृदय का धर्म है—यथा भक्ति, मित्रा प्रेम तथा स्नेह। अस्तु, घाप जहाँ भी रहें और चाहे वैसे स्थिति में रहें—प्रेम की विस्मृति के महान् अपकार में न डकेलें। यत्ने ही घाप परिवार में रहे समाज में रहे राष्ट्र में रहे कहीं भी रहें सभी जगह प्रेम के साथ रहें। यदि बन-बूढ़स्त्री के छोटे-से ज़ायरे में रहें, तब भी प्रेम की न मूल। घापके अन्तर प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है, जो घापके जीवन को—परिवार समाज धर्म एवं राष्ट्र के साथ जोड़े हुए है। प्रेम के

अतिरिक्त दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो आपके मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण रख सके।

कानून के सम्बन्ध में यह शाश्वत सत्य भी प्रकट करना चाहूँगा कि—कानून की प्रतिक्रिया व्यक्ति के हाथ-पैर आदि कर्मेन्द्रियों पर प्रतिबन्ध लगा सकती है, और उस के अनुसार व्यक्ति के हाथ-पैर भी बाँधे जा सकते हैं, किन्तु हृदय को बाँधने की शक्ति कड़े-से-कड़े कानून में नहीं है। इतिहास साक्षी है कि जिन व्यक्तियों ने जिनके परिवारों को कत्ल कराकर राज-सिंहासन प्राप्त किए, उनके वंशज उन क्रूर आततायियों को सम्राट् अवश्य मानते रहे, उनके सामने विनत भी होते रहे, परन्तु उनके हृदय के धाव अन्त तक भरे नहीं। उनके अन्तस्तन में प्रतिशोध की आग प्रतिफल धक्कती ही रही। भावार्थ यही है कि—किमी भी शासन-तन्त्र की कड़ी-मे-कड़ी कानूनी शक्ति से केवल शरीर पर ही अधिकार किया जा सकता है, हृदय पर कदापि नहीं। हृदय पर शासन करने के लिए प्रणामकीय कानून की आवश्यकता नहीं, अपितु शाश्वत प्रेम चाहिए। स्नेह चाहिए ॥ एव वात्सल्य भाव चाहिए ॥

अस्तु, अभिप्राय यही है कि—यदि परिवार, समाज, पथ तथा राष्ट्र के जीवन में जागृति तथा प्रगति लाना है, और साथ ही अपने जीवन को भी गतिशील बनाना है, तो पहले मन को माँजिए। हृदय को माँजिए। जीव से लौटने के बाद आप लोटा माँजने बैठते हैं, तो उसे बाहर से खूब रगड़ते हैं, उसके ऊपरी हिस्से को चमकाते रहते हैं, परन्तु भीतरी भाग को उतना साफ नहीं करते। बाहर से रगड़ते-रगड़ते, कभी-कभी एक-दो हाथ भीतर फेर देते हैं, इससे ज्यादा नहीं। उसी तरह घरों में बहने भी बर्तन साफ करनी हैं, तो उन्हें बाहर से भव्य बना देती हैं। परन्तु बाहर की अपेक्षा वस्तुतः अन्दर के हिस्से को अधिक माँजने की जरूरत है, क्योंकि आखिर वस्तु तो अन्दर ही रहना है न ?

किन्तु पुर्माप्य है कि—घाव मनुष्य बाहरी जीवन को चमकाने में मना हुआ है। घावके रहन-सहन में चमक सा रही है, बँबोते की बनावट में भी चमक सा रही है। घोर घाव साव-समावट में चमक लाने में प्रयत्नशील है, विवाह-साथी में भी नित नई चमक सा रहे है। इस प्रकार बाहरी क्रिया-कारण में चमक लाने का भरसक प्रयास चल रहा है। परन्तु बरा धम्तस्तन में झँक कर तो देखो कि—घन्वर का जीवन किना चमक रहा है ? किन्तु घन्वर झँकने का कौन कह करे, क्योंकि इतना समय भी तो नहीं है। बाहरी चमकों में उसने हुए घाव के मानव को घातम-वर्धन की कुरसत भी तो नहीं है ॥

परन्तु याद रुकिए ! ससार में दो जीवों में से एक ही रहने वाली है—प्रेम या ड्रेप । एक छोटी-सी चमका है—एक नन्हा-सा बच्चा जिसका मन खेल-कूद के लिए मचल रहा था वह इधर-उधर घावने का मौका देख रहा था। घपने पिता की दृष्टि बचा कर सामने के लिए उसने कदम उठाया ही था कि—पिता ने उसे देख लिया और पर्वत स्वर में पुष्पा—कहाँ जा रहा है ?

पुत्र ने मग से काँपते हुए भीमे से कहा—झड़क साथी के यहाँ खेलने जा रहा है।

पिता ने डाटते हुए कहा—बहु लड़क्य बहुत बदमाश है, सेतान है, कुण्डा है और बनावट है। मत उसके साथ खेलने कभी मत जाना !

इस ताड़ना से सड़के के कदम वहीं रुक गए, परन्तु कुछ देर बढ़ा रहकर वह फिर चल पड़ा।

पिता ने फिर पुष्पा—कहाँ मगे जा रहे हो ? तो इस बार पुत्र ने साहस के साथ कहा—उस बदमाश लड़के से सड़ने जा रहा है।

घाव ही कहिए—इस साहस पूर्ण उत्तर का क्या अर्थ निकला ?

यही कि—यदि वह भला है, तो उसके माय प्रेम से खेलूँगा, और यदि वह बुरा है, तो उमने लड़ूँगा।

हाँ तो, मैं कह रहा था कि—मनुष्य के सामने दो विकल्प है—एक प्रेम का, और दूसरा द्वेष का। दुनिया में घृणा और द्वेष के विकल्प परखे गए हैं। प्रत्येक काल में और प्रत्येक परिस्थिति में उनका परीक्षण होता रहा है, और आज भी हो रहा है। उससे मानव-जाति का आज तक कोई भी हिन नहीं हुआ, और आगे भी होने वाला नहीं है। उमने मानवता को वर्धा किया है और धर्म को कुचला है। आज का अभावग्रस्त मनुष्य घृणा और द्वेष की आग जलाकर सुख और शान्ति का स्वप्न देखता रहा है, पर वह उन्हें अभी तक पा नहीं सका। क्या आग कहीं आग को बुझा सकती है ? नहीं। वह तो बुझती हुई को और भी अधिक प्रदीप्त कर देती है। अतः भगवान् महावीर के उत्तराधिकारियों ने स्पष्ट आघोष किया है—

“हम आग बुझाने वाले हैं,

हम आग लगाना क्या जाने।”

हाँ तो, द्वेष के दावानल को बुझाने वाले ही यदि आग वरसाने लगें, तो फिर क्या उपाय करें। इस सम्बन्ध में एक आचार्य ने कहा है—
“जब कहीं आग लगती है तो मनुष्य उसे बुझाने के लिए कुएँ, नदी, या तालाब से पानी लाता है। परन्तु दुर्भाग्यवश जब पानी में ही आग की ज्वाला प्रज्वलित हो उठे, तो फिर उसे कैसे बुझाया जाए ?

आज विश्व में काम, क्रोध, घृणा, लोभ, मोह और भेद-भाव की आग जल रही है। इसी घबकते हुए दावानल में मनुष्य स्वयं भी जल रहा है, परिवार भी जल रहा है, समाज भी जल रहा है, तथा राष्ट्र भी जल रहा है। और उम आग को बुझाने वाले हैं—धर्म गुरु, धर्मोपदेशक, और धर्मोपामक ॥ परन्तु जब पथ और धर्म में ही आग लग जाए, तो उसे कौन बुझाए ?

कर्म का भावार्थ यही है कि—बर्मपुत्र धर्मात्—साधु-साध्वी जब आपस में झगड़ने-झगड़ने लगे प्रतिद्वन्द्वी के रूप में संघर्ष के मैदान में उतर आए और एक-दूसरे की मान-प्रतिष्ठा पर निस्संकोच प्रहार करने लगे तो उस भाव को कैसे बुझाया जाए ? जब बर्म-मास्त्रों में ही व्यञ्जित विषय-विकारों की भाग लम आए, यद्यत्—ब्रह्मात्म वेद या त्रिपिटक यदि बर्म-शास्त्र ही भाग के लोभे बरसाने लगे तो उसे बुझाने कहाँ जाए में । मैं यह बात केवल ऊपरी दृष्टि से और भाव-बोध में नहीं कह रहा हूँ बल्कि धारम-निराशाण के आधार पर हृदय के कण-कण से कह रहा हूँ । भाव तो चारों तरफ, बिचर भी किसी आप ही आप लम रही है कोई भी लोभ इससे छूटा नहीं रहा है । यहाँ तक कि ग्रहणा और छाति के प्रसारक 'धमण-संघ' में भी भाव की स्वाभार्य निर्बाध मति से प्रवर्धित हो रही है ।

ऐसी तत्तावस्था में भाव आप भगवान् से तो प्रेम करना चाहते हैं परन्तु अपने सहोदर भाई से पड़ीसी से और समाज से प्रेम करना नहीं चाहते । प्राण उठते ही पत्नी से महामारुत शुरू कर देते हैं । यदि किसी दिन रोटी बरा नर्म बन गई, तो विभाव नर्म हो जाता है, और रोटी बरा-सी कड़ी बन गई, तब भी कोप ममक उठता है । मिट्टी के छोटे-से बरौबे के लिए माई का लुम बहाने को तैयार हो जाते हैं । इस मिट्टी के बर का छोटा-सा टुकड़ा यदि इधर या उधर रह जाए, तो आप उसका कैसेमा स्पर्श नहीं कर पते । कौम के छोटे-छोटे म्हाड़े तथा बस्ते-बीसे के बरा-से विचार को आपस में हल नहीं कर सकते । एक बर्म को मानने वाले एक-साथ बैठकर बात नहीं कर सकते ? बर्म के पवित्र स्थान में भी जातीय एवं सामाजिक ग्रहणकार की कुमोच बीबार कड़ी कर देते हैं और मारा लयाते हैं—सम्पूर्ण निरव में बर्म की प्रकाश ज्योति बजाने का । बुनिया को धर्म बनाने का ॥ और संसार में जीवन फैलाने का ॥

सारांश में यही कहना पर्याप्त समझता हूँ कि अच्छा तो यही होगा, कि—“पहले आप अपने जीवन में प्रेम की, धर्म की, और जैनत्व की दिव्य ज्योति जगा लें। अपने मन और मस्तिष्क में एक रूपता ले आवें। जब आपके अन्तर्जीवन में धर्म का प्रभास्वर आलोक चमक उठेगा, तो फिर बाहर में उसकी प्रभा स्वतः ही प्रकाशमान हो उठेगी, और फिर जन-जन का मन सहज ही उस दिव्य ज्योति से जगमगा उठेगा।”

दिनांक

६-१२-५६

